

وزارة الأوقاف
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مركز الثقافة الإسلامية

تأليف

أ. د. محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف
عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الطبعة الأولى: ١٤٢٥ هـ
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٣ م

وزارة الأوقاف
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

تأليف

أ.د. محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف

عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الطبعة الثالثة

١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ م

W. H. R. H. H. H.

the

the

the

the

the

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا
تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

(سورة هود : الآية ٨٨)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا

ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله ﷺ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

وبعد:

فإن الثقافة الرشيدة من أهم مفاتيح الفكر الرشيد والتفكير السديد، وهي كما عرّفها إدوارد تايلور ١٨٧١م: ذلك الكل المركّب الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون والعادات، وكل المقومات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع، فهي تشمل مجموع النشاط الفكري والفني بمعنيهما الواسع، وما يتصل بهما من المهارات وما يعين عليهما من الوسائل، وكلما اتسعت المدارك الثقافية للإنسان أهّلته للحكم الدقيق على الأشياء، إذ يقرر علماء النفس أن المعلومات الوافدة على الذهن تفسّر في ضوء المخزون فيه، فكلما كان المخزون الثقافي كبيراً سهل على العقل فهم واستيعاب وتفسير الوافد الفكري ورؤيته بمقياس أدق، ومن ثمّ فإنّ النشاط الذهني الثقافي يوسع المدارك ويعين على الفهم الصحيح للأشياء وحسن التقدير للأمور.

ولعل من أيسر التعاريف لمفهوم الثقافة والمثقف هو أنّه من يعرف كل شيء عن شيء وشيئاً عن كل شيء، وقد يتسع أو يضيق هذا الشيء على قدر قربته من التخصص الدقيق للإنسان ومدى الحاجة إليه في خدمة المجتمع والحياة العامة، مع تأكيدنا أن الثقافة ليست أمراً هامشياً أو ثانوياً في حياة الأمم والشعوب، إنما هي مكون رئيس في حياتها، وأن الثقافة التي ننشدها ونعزز عليها بالنواجز هي ثقافة النور في مواجهة ثقافة الظلام، هي الثقافة التي تبني ولا تهدم، وتعمّر ولا تخرب، وهي أحد أهم عوامل مواجهة التحديات، وفك شفراتها، والتعامل بمنهجية معها، بل إن كثيراً من المشكلات التي تعاني منها كثير من المجتمعات ترجع في بعض جوانبها إلى ضيق الأفق الثقافي، أو ضعفه أو محدوديته، أو انغلاقه، أو حتى انسداد شرايينه؛ فالثقافة قضية حياة.

وإذا كانت الثقافة أمراً تراكمياً، وكلما كانت المعلومات المتراكمة عبر الزمن أكثر كانت الثقافة أغزر وأعمق؛ فإن الثقافة الإسلامية تتميز بأنها تجمع بين التأصيل الشرعي والوعي الواقعي بتاريخ الأمة وحاضرها ومستقبلها، وما يواجهها من تحديات وما يتاح لها من فرص، وعرض ذلك كله بما

ينسق وروح العصر، حيث عرّفها بعض المفكرين والكتاب بأنها: معرفة مقومات الأمة الإسلامية العامة بتفاعلاتها في الماضي والحاضر.

والثقافة الإسلامية بوصفها مجموعة المعارف والمعلومات النظرية والخبرات العملية والتطبيقية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، هي الهوية الراسخة لتكوين الشخصية الإسلامية المتميزة في معارفها، المطلعة على ثقافة عصرها المتبينة لقضاياها، وهي التي يكتسبها الإنسان ويحدد في ضوئها طريقة تفكيره ومنهج سلوكه في الحياة.

ولا شك أن خطاباً ثقافياً وسطيّاً سمحاً رشيداً منضبطاً يسهم بقوة في قضايا البناء والتعمير وتحقيق الأمن المجتمعي والأمن النفسي، كما يسهم في تحسين مناخ العلاقات الإنسانية في المجتمع، وتحقيق وسائل الاندماج وقبول الآخر وفقه العيش المشترك بين أبنائه، وهو مطلب ديني ووطني وإنساني.

ومن منطلق مسئوليتنا الشرعية في نشر صحيح الثقافة الإسلامية، ثقافة التسامح والسلام، وبيان أوجه الكمال والأدب والجمال فيها، وتأصيل فقه العيش المشترك، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة التحديات نقدم تلك الموسوعة العصرية التجديدية في الثقافة الإسلامية؛ لتلقي الضوء على بعض الجوانب الرئيسة فيها، بدءاً من ثوابت الإيمان، وأوجه الكمال والجمال في القرآن الكريم، والأدب مع رسول الله ﷺ، مروراً ببيان المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، وفلسفة الحرب والسلام والحكم في الإسلام، ومسئولية الكلمة وأمانتها، مع مقالات في بيان أهمية التجديد وحثيمته في ضوء مستجدات الواقع والفهم الصحيح له في إطار الحفاظ على الثوابت الشرعية، مع إلقاء الضوء على فن الخطابة عبر العصور الإسلامية بوصفه من الوسائل الرئيسة التي لا غنى عنها في نشر الثقافة الإسلامية.

والله من وراء القصد، وهو الموفق والمستعان.

أ.د/ محمد مختار جمعة مبروك

وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وعضو مجمع البحوث الإسلامية

المختصر الشافي في الإيمان الكافي

عقيدتنا أننا نؤمن بالله الواحد الأحد، خالق الخلق، ومالك الملك، وأنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فلا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، يحيط علمه بكل شيء، ولا يحيط به شيء، وأنه جَلَّ وَعَلَا هو الحق المبين، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وليس له كفءٌ ولا نذٌ ولا نظيرٌ ولا شبيهٌ ولا شريك، وهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، وأنه نور السماوات والأرض، وهو الحي الذي لا يموت، وأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، وهو الحي القيوم، الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى ندعوه بها.

عقيدتنا أن الله تعالى ملائكة خلقهم سبحانه من نور، وهم عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله عَزَّجَلَّ يصطفي منهم رسلاً كما يصطفي من الناس، وأن منهم من ذكر في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة بأسمائهم كجبريل وميكائيل

عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، أو بصفاتهم كحملة العرش وكتبه الأعمال، وغيرهم.

عقيدتنا أننا نؤمن بأن الله عَزَّجَلَّ قد أرسل رسله وأنزل عليهم كتبه؛ حيث يقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ إِلَهُكُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وأن جميع الكتب السماوية قد اتفقت على الدعوة إلى توحيد الله عَزَّجَلَّ وعبادته وحده لا شريك له.

عقيدتنا أننا نؤمن بأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزَّل على رسوله محمد ﷺ، المتعبد بتلاوته، المتحدَّى بأقصر سورة منه، وأن السنة النبوية المشرفة شارحة ومفصلة ومبينة للقرآن الكريم، ومتممة لتشريعات ديننا الحنيف، كما نؤمن بجميع الكتب المذكورة تفصيلاً في القرآن الكريم.

عقيدتنا أننا نؤمن بأن الله عَزَّجَلَّ أرسل رسلاً كثيرة، منهم من ذكر في القرآن الكريم

ومنهم من لم يذكر؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَضَيْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْضُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨]، وقد بعث عزَّجَلَّ جميع الرسل عليهم السَّلام بالحق والعدل والقسط مبشرين ومنذرين؛ كي لا يكون للنَّاس على الله سبحانه حجة بعد الرسل.

عقيدتنا أن حبَّ سيدنا رسول الله ﷺ جزء لا يتجزأ من إيماننا، ونترضى عن أصحابه أجمعين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وآل بيته الأكرمين، وأتباعه وأتباع أتباعه الطيبين الطاهرين، والصالحين أجمعين.

عقيدتنا أننا نؤمن باليوم الآخر، وأنه يوم يفصل الله عزَّجَلَّ فيه بين الخلائق، فهو يوم الحساب ويوم الجزاء؛ حيث يقول سبحانه: ﴿مَّن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦]، ويقول عزَّجَلَّ: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ويقول الحق تبارك وتعالى: ﴿مَّن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨]، ويقول سبحانه: ﴿ذَٰلِكَ

الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اخْتِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾ [النبا: ٣٩].

عقيدتنا أننا نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن الله عزَّجَلَّ قدَّر جميع الأشياء بمشيئته لها، وأن الأمور كلها بيده سبحانه، لا رادَّ لحكمه ولا معقب لقضائه، مع تأكيدنا أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب.

وقد آثرت أن يكون هذا المبحث مبحثاً مختصراً خالياً من أي مسائل جدلية أو خلافية، شافياً في تحقيق معنى الإيمان، متضمناً ما لا يُستغنى عنه من أصوله.

الإيمان بالله عزَّجَلَّ

إنَّ الإيمان بالله تعالى هو الركن الركين للإيمان؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ۚ وَءَاَمَنُوا كُلُّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَيَعْتَا ۖ وَأَظَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨].

فعقيدتنا أننا نؤمن بالله، وملائكته، وكتبه،
ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره،
حلوه ومره، وأنها رضىنا بالله رباً، وبالإسلام
ديننا، وبسيدنا محمد ﷺ نبياً ورسولاً، ولما سأل
جبريل عليه السلام نبينا ﷺ عن الإيمان؛ أجابه
ﷺ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ،
وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ
وَشَرِّهِ»^(١).

خالق الخلق ومالك الملك:

عقيدتنا أن الله عز وجل هو خالق الخلق،
ومالك الملك، وأنه تعالى قادر، له القدرة
المطلقة؛ حيث يقول سبحانه: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ
مَلِكُ الْمُلْكِ مُؤْتِي الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ
تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
[آل عمران: ٢٦]، ويقول تبارك وتعالى: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ
الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]، وأنه
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فلا يعزب
عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، قال
تعالى: ﴿وَإِنْ تَجَهَّرَ بِأَلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ
وَأَخْفَى﴾ [طه: ٧]، وأنه جل وتعالى هو الحق المبين،

وأن سيدنا محمداً عبده ورسوله الصادق
الوعد الأمين، وأن القيامة حق، وأن الجنة
حق، وأن النار حق؛ حيث يقول نبينا ﷺ:
«مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ
وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ،
وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى
مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ»^(٢).

الواحد الأحد:

عقيدتنا أن الله عز وجل هو الواحد الأحد
الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وليس له
كفو ولا ند ولا نظير ولا شريك؛ حيث
يقول الله جل شأنه: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ
الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ③ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١-٤]، ويقول الحق
تبارك وتعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرٌ﴾
[الإسراء: ١١١]، ويقول عز وجل: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى
جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجن: ٣]،
ويقول تبارك وتعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا

كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ
وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا
يَصِفُونَ ﴿[المؤمنون: ٩١]﴾ ويقول الحق جَلَّ وَعَلَا:
﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ
اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٢]،
ويقول سبحانه: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أُنَّى
يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٠١]،
ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا
۝ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۝ تَكَاذُّ السَّمَوَاتُ
يَتَقَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَخِزُّ الْجِبَالِ هَذَا ۝
أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ
يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٨٨-٩٣].

الأول والآخر:

عقيدتنا أَنَّ الله عَزَّجَلَّ هو الأول بلا بداية
والآخر بلا نهاية، يحيط علمه بكل شيء، ولا
يحيط به شيء؛ حيث يقول سبحانه: ﴿لَا تُدْرِكُهُ
الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، وَأَنَّ الله عَزَّجَلَّ هو نور
السموات والأرض، وهو الحي الذي لا يموت،

وهو القاهر فوق عباده، وهو السميع البصير
العليم، وَأَنَّ أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن
فيكون، وهو الحي القيوم، الرحمن الرحيم، له
الأسماء الحسنى؛ حيث يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
[الحشر: ٢٢-٢٤].

منزه عن الزمان والمكان والشبيه والمثيل:

عقيدتنا أَنَّ الله عَزَّجَلَّ مُنَزَّهٌ عَنِ الزَّمان
والمكان، والنَّدِّ، والنظير، والشبيه، والضريب^(١)،
يقول تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، وقد قالوا: «كل ما
خطر ببالك فالله عَزَّجَلَّ خلاف ذلك»^(٢).

وهو وحده القادر على الإحياء والبعث،
وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون،
يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا
وَنَبِّىْ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُنحِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ

﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ﴾ ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَآلَتِهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٧٨-٨٣].

وقد جاء الأمر بالإيمان بالله عزَّ وجلَّ صريحاً في مواضع عديدة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَالِكِتِبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ءَالِكِتِبِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦]، وقوله سبحانه: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الاعراف: ١٥٨]، وقوله جلَّ وعلا: ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ قَالِ الَّذِينَ

ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿وَمَا لَكُم لَّا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُم لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الحديد: ٧-٨]، وقوله سبحانه: ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَالِثُورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُم لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّفَافِينِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التغابن: ٨-٩].

أثر الإيمان وثوابه

الإيمان بالله تعالى مفتاح كل خير، وأمان من كل شر؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]، ويقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا آلِهَدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ [الجن: ١٣].

وقد وعد الله عزَّ وجلَّ من حقق الإيمان بالهداية إلى صراطه المستقيم، والثبات عليه، فصاحب الإيمان الحق في أمان من الضلال والإضلال؛ بل هو في رحمة الله تعالى وفضله،

له أجره ونوره؛ حيث يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ [النساء: ١٧٥]، ويقول جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ وَالشّٰهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [الحديد: ١٩]، ويقول عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١١].

كما وعد الله عَزَّ وَجَلَّ من حقق الإيمان بالأجر العظيم والثواب الجزيل، يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُقَرِّفُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رّٰحِيمًا﴾ [النساء: ١٥٢]، ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لَكِنَّ الرّٰسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٦٢].

وقد أعد الله عَزَّ وَجَلَّ للمؤمنين دار المقامة في

جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، يقول سبحانه: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ويقول عَزَّ وَجَلَّ: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ٢١]، ويقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦]، ويقول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَتَّوَلَّىٰ الْآلَتِبِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿٥﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ مَبِينَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا﴾ [الطلاق: ١٠-١١].

والإيمان بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هو التجارة الرابعة، وهو سبب المغفرة والرحمة من الله عَزَّ وَجَلَّ، وهو طريق الفوز بالجنة والعتق من النار، يقول سبحانه: ﴿يَتَّوَلَّىٰهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ

أَذَلَّكُمْ عَلَىٰ تَجَرُّوْهُ تُنْجِيَكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿[الصف: ١٠-١٣].﴾

لوازم الإيمان وصفات المؤمنين

للإيمان لوازم لا يتم إلا بها، فلا إيمان لمن لا أمان له، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا إيمان لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «لَا إِيْمَانُ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِيْنََ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ»^(١)، ويقول ﷺ: «وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»^(٢)، ويقول ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»^(٣)، وفي رواية: قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: «شُرُّهُ»^(٤)، ويقول ﷺ: «مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شُبْعَانٌ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ»^(٥).

والإيمان يقتضي الخشية من الله عزَّ وجلَّ، ووجل القلوب منه، واطمئنان القلوب

بذكره، يقول سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿[الأنفال: ٢-٤]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَّكَابٍ ﴿[الرعد: ٢٨-٢٩].﴾

والإيمان يقتضي المسارعة إلى مرضاة الله عزَّ وجلَّ، والتسليم لحكمه وقضائه، يقول الحق سبحانه: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَىٰ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ لِيَحْكُمَ يَتَنَهَوْنَ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿[النور: ٥١].﴾

والإيمان يقتضي أن نقدم حبَّ الله عزَّ وجلَّ وحب رسوله ﷺ على كل حب، وطاعة الله عزَّ وجلَّ وطاعة رسوله ﷺ على كل طاعة، يقول سبحانه: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّةٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿[النساء: ١٣]، ويقول عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ

وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَآبِرُونَ ﴿٥٢﴾ [النور: ٥٢]،
ويقول الحق سبحانه: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ
يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: ١٧].

كما أكدت السنة النبوية المطهرة على
وجوب تقديم طاعة الله عزَّ وجلَّ وطاعة رسوله
ﷺ على كل طاعة؛ حيث يقول نبينا ﷺ:
«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ
يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ
يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْفُرَ أَنْ يَكُودَ فِي
الْكُفْرِ كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ»^(١)، ويقول
ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَحَتَّى يُقَذَّفَ
فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ
نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهُ، وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ»^(٢)، ويقول ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ»^(٣).

والإيمان يقتضي أن نرضى بحكم الله عزَّ وجلَّ

وحكم رسوله ﷺ، فنصدر بأمره ونقف عند
نهيهِ؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿قُلَا وَرَبِّكَ لَا
يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، ويقول تعالى: ﴿إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا
مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِيَتَغُصَّ شَأْنُهُمْ
فَأَذْنِ لَنْ شَيْءٍ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٦٢].

والإيمان يقتضي أن الله ندعوه تعالى وحده،
ولا نشرك به شيئاً، يقول الحق جلَّ وعلا: ﴿فَتَحْنُ
نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا
بِرَبِّهِمْ وَرِزَقْنَاهُمْ هُدًى ۝ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ
قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ
نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾
[الكهف: ١٣-١٤].

والإيمان يقتضي أن نأمر بالمعروف ونأتبه،
وأن ننهي عن المنكر ولا نأتبه، يقول الله تعالى:
﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ [ال عمران: ١١٠].

والإيمان يقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»^(١٢٧)، كما يقتضي الإيمان أن تحب المؤمن لإيمانه، وتنصح الفاسق لعصيانته، يقول تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ يَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢].

والإيمان يقتضي أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك؛ لأنك تدرك وتؤمن بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، موقناً بقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١]،

وقوله عز وجل: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢]، ويقول نبينا ﷺ: «تَحَرُّوا الصَّدَقَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ الْهَلَكَةَ؛ فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ، وَاجْتَنِبُوا الْكَذِبَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ النَّجَاةَ؛ فَإِنَّ فِيهِ الْهَلَكَةَ»^(١٢٨)، وعن عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قلت: يا رسول الله كيف لي أن أعلم خير القدر وشره؟ قال: «تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، فَإِنَّ مِتَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ دخلت النار»^(١٢٩).

من صفات المؤمنين:

إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ هُمْ مَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ فَازْهَرِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ وَاثْمَرُ؛ فَأَسْلَمُوا لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ ﷺ وَلَمْ يَرْتَابُوا؛ حَيْثُ يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥]، ويقول سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ

زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢٠﴾ [النفال: ٢٠]،
ويقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٥١].

والمؤمنون حقاً من يرجعون الإيمان إلى عمل؛
حيث يقول سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ①
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ② وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
فَاعِلُونَ ④ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ⑤
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ ⑥ فَمَنْ أَتَقَىٰ وَرَأَىٰ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ⑦ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ ⑧ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ⑨ الَّذِينَ
يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون:
١١-١]، فالإيمان الحقيقي هو ما وفر في القلب
وصدقه العمل.

والمؤمنون لا يقدمون بين يدي الله ورسوله،
يقول الحق سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١]، ولا يرفعون

أصواتهم فوق صوت النبي ﷺ؛ حيث يقول
عَزَّجَلَّ: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢].

والمؤمنون يعلمون أن الرسول ﷺ أولى
بهم من أنفسهم، فلا خيار لهم في أمر بعد أن
حكم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ورسوله ﷺ فيه،
يقول سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

والمؤمنون هم مصابيح المساجد وعمارها،
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨].

الإيمان بالملائكة عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

الإيمان بالملائكة ركنٌ من أركان الإيمان
الذي يقوم على الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه،
ورسله، واليوم الآخر، والقضاء خيره وشره

حلوه ومره، يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لَيْسَ
الْبَرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

والإيمان بالملائكة ينتظم معاني عدة، منها:
التصديق بوجودهم، وإنزالهم منزلتهم الكريمة
للاتقة بهم، وإثبات أنهم عباد الله وخلقه، لا
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون،
وأن الله عَزَّجَلَّ يصطفي منهم رسلاً كما يصطفي
من الناس؛ حيث يقول الحق جَلَّ وَعَلَا: ﴿اللَّهُ
يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: ٧٥]، ويلزم من
الإيمان بالملائكة الإيمان بمن ذكر منهم تفصيلاً
باسمه كجبريل عَلَيْهِ السَّلَام، أو بصفته كملك
الموت، أو من ذكروا إجمالاً بصفاتهم كحملة
العرش، وخزنة الجنة، وخزنة النار، وكتبه
الأعمال.

لقد خلق الله عَزَّجَلَّ الملائكة من نور، وهم
عباد مكرمون، يسبحون بحمد ربهم، ويستغفرون
للذين آمنوا، يقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَتَرَى
الْمَلَائِكَةَ خَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: ٧٥]، ويقول تعالى:
﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ
الْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧]، ويقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى
﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
[الشورى: ٥]، ويقول سبحانه: ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا
فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [فصلت: ٣٨]، ويقول عَزَّجَلَّ:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
[الأحزاب: ٥٦].

وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْمَلَائِكَةِ فَهُوَ عَدُوٌّ لِلَّهِ
عَزَّجَلَّ؛ حيث يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿مَنْ
كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة:
٩٨]، ويقول عَزَّجَلَّ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

والملائكة يسبحون الله عز وجل وله يسجدون؛

حيث يقول الحق سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]، ويقول عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [التحل: ٤٩-٥٠]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠-١٩].

وهناك من الملائكة من ذكروا في القرآن الكريم أو الستة النبوية الشريفة بأسمائهم أو بصفاتهم، منهم: الروح الأمين جبريل عليه السلام، يقول تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا لِجِبْرِيلَ رُبَّ الْعَالَمِينَ﴾ قَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٤]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى

لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩٧].

ومنهم: ميكائيل عليه السلام الذي جاء ذكره في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨].

ومنهم: إسرافيل عليه السلام الملك الموكل بالنفخ في الصور، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ»^(١).

ومنهم: مالك عليه السلام خازن النار؛ حيث يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَنَادَا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُومُونَ﴾ [الزخرف: ٧٧]. ومنهم: ملك الموت؛ حيث يقول الحق عز وجل: ﴿قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١].

ومنهم: من ذكروا جماعات بصفاتهم كحملة العرش وغيرهم؛ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾ [الحاقة: ١٧]، ويقول سبحانه:

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّقَهُ رُسُلُنَا
وَهُمْ لَا يُفْقَرُونَ﴾ [الأنعام: ٦١].

ومنهم: من ذكروا بأوصافهم وما أوكل
إليهم من أعمال، ففي صدر سورة الصافات
يقول سبحانه: ﴿وَالصَّالِحِينَ صَفًا ١﴾ فَأَلْزِمَتْ
زَجْرًا ٢﴾ فَأَلْزِمَتْ ذِكْرًا ٣﴾ [الصافات: ١-٣] ١٣٧،

وفي سورة الذاريات يقول الله سبحانه وتعالى:
﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرًّا ١﴾ فَأَلْزِمَتْ وَفْرًا ٢﴾
فَأَلْزِمَتْ يُسْرًا ٣﴾ فَأَلْمَقَسَمَاتِ أَمْرًا ٤﴾
[الذاريات: ١-٤] ١٣٨، وفي سورة المرسلات يقول

تبارك وتعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ١﴾ فَأَلْزِمَتْ
عَصْفًا ٢﴾ وَالنَّشْرِاتِ نَشْرًا ٣﴾ فَأَلْزِمَتْ
فَرْقًا ٤﴾ فَأَلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ٥﴾ عَذْرًا أَوْ نَذْرًا ٦﴾
[المرسلات: ١-٦] ١٣٩، وفي سورة النازعات يقول

تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ١﴾ وَالنَّشِيطَاتِ
نَشْطًا ٢﴾ وَالسَّابِقَاتِ سَبْحًا ٣﴾ فَأَلْسَبِقَاتِ
سَبْقًا ٤﴾ فَأَلْمَدِيرَاتِ أَمْرًا ٥﴾ [النازعات: ١-٥] ١٤٠.

كما تحدثت السنة النبوية عن الملائكة في
كثير من المواضع، منها ما ورد عن سَمُرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ
رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالَا: الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ

خَازِنُ النَّارِ، وَأَنَا جَبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ» ١٤١.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا
إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ
قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جَبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى
مِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَلَمَّا
انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ:
«إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي
الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ،
وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،
فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدَ
مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ» ١٤٢.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ - أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ - أَتَاهُ
مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرْقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ،
وَلِلْآخَرِ: النَّكِيرُ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي
هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: مَا كَانَ يَقُولُ، هُوَ عَبْدُ اللَّهِ
وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَقُولُ: أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرْهُمْ، فَيَقُولَانِ: نَمْ كُنُومَةَ الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ» (١٣).

الإيمان بالكتب السماوية

يُعد الإيمان بجميع الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ركنًا من أركان الإيمان بالله تعالى، قال سبحانه: ﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعٖلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٨٤]، ويقول ﷺ في تعريفه للإيمان: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورُسُله» (١٤)، قال الإمام العيني: «الإيمان بالرسول مستلزم للإيمان بما أنزل عليهم» (١٥).

وقد اتفقت الكتب السماوية على الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله عَزَّوَجَلَّ وحده لا شريك له، وتنوعت الشرائع في أحكامها العملية لكل

أمة بما يناسب حالها وزمانها، قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

قال القرطبي رَحِمَهُ اللَّهُ: الشَّرْعُ وَالشَّرِيعَةُ: الطَّرِيقَةُ الظَّاهِرَةُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى النَّجَاةِ، وَالشَّرِيعَةُ: مَا شَرَعَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ، وَالْمِنْهَاجُ: الطَّرِيقُ الثَّابِتُ الْمُسْتَمِرُّ، وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّهُ جَعَلَ الشَّرَائِعَ وَالْعِبَادَاتِ مُتَنَوِّعَةً حَسَبَ حَالِ كُلِّ أُمَّةٍ، وَالْأَصْلُ التَّوْحِيدُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ لَجَمِيعِ الْأُمَمِ» (١٦).

فيجب الإيمان إجمالًا بكل الكتب السماوية التي أنزلها الله عَزَّوَجَلَّ على الأنبياء والرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، سواء ما ذكر منها في القرآن الكريم وما لم يذكر؛ حيث يقول تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخْصِمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣]، ويقول سبحانه: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلُ

مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ
الْمُنِيرِ ﴿آل عمران: ١٨٤﴾، ومعنى ذلك أن الأنبياء
والرسل السابقين أنزل الله عزَّ وجلَّ عليهم الكتب
مبشرين بها ومنذرين للناس.

وقد أنزلت الكتب السماوية كلها في شهر
رمضان، فعن واثلة بن الأسقع الليثي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أن النبي ﷺ قال: «أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتْ
التَّوْرَةُ لَيْسَتْ مَضِيَّةً مِنْ رَمَضَانَ، وَالْإِنْجِيلُ
لِثَلَاثِ عَشْرَةٍ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ
الْفُرْقَانُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ»^(٢٧).

الإيمان بالكتب السماوية تفصيلاً:

أولاً: القرآن الكريم:

القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على
رسوله محمد ﷺ، المتعبد بتلاوته، المتحدَّى
بأقصر سورة منه، مَنْ قال به صدق، وَمَنْ
حكم به عدل، لا يشيع منه العلماء، ولا
تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، يقول
الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّيْ
هِ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾
[الإسراء: ٩-١٠]، ويقول سبحانه: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ
أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ تَقْشَعِرُّ
مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ
جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ
يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: ٢٣].

عقيدتنا أن القرآن الكريم كتاب الله تعالى
المنزل على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد
ﷺ، وأن هذا الكتاب العظيم محفوظ بحفظ
الله سبحانه وتعالى له، وأنه يهدي للتي هي أقوم،
ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه:
﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢].

وهو كتاب هداية؛ حيث يقول الحق
سبحانه: ﴿وَالَّذِي أَنْزَلَكَ بِهَذَا الْقُرْآنِ لَا رَيْبَ فِيهِ
هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١-٢].

وهو كتاب رحمة وشفاء؛ حيث يقول
سبحانه: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢].

وهو نور يهدي به الله سبحانه وتعالى من يشاء
من عباده؛ حيث يقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ

جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴿٥٢﴾
[الشورى: ٥٢]، ولم تلبث الجن إذ سمعته أن
قالوا فيما قصه القرآن الكريم: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا
قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ
وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن: ١-٢].

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل القرآن
الكريم وتلاوته، فعند تلاوته تنزل الملائكة
بالرحمات، فعن أسيد بن حضير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ،
وَقَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ
فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ،
فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ
الْفَرَسُ، فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْمِي قَرِيبًا مِنْهَا،
فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى
السَّمَاءِ، حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ
ﷺ فَقَالَ: «اقْرَأْ يَا بْنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا بْنَ
حُضَيْرٍ»، قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَأَ
يَحْمِي، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ
إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظِّلَّةِ
فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى لَا أَرَاهَا،
قَالَ: «وَتَذِيرِي مَا ذَاكَ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «تِلْكَ

الْمَلَائِكَةُ ذُنُوبٌ لِّصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَضْبَحَتْ
يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ» (٣٨).

وعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
لِي النَّبِيُّ ﷺ: «اقْرَأْ عَلَيَّ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ:
فَقَرَأْتُ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ:
﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا
بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]، قَالَ:
«حَسْبُكَ الْآنَ»، فَالْتَمَسْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ
تَذْرِفَانِ (٣٩)، وفي رواية: اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ
أَنْزَلَ؟ قَالَ: «إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» (٤٠).

وعن عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (٤١)،
وعن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ
بِهِ آخَرِينَ» (٤٢).

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَذَكَّرُونَ فِيهِ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» (٣٣).

وعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنْ أَخَذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» (٣٤)، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلَ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظْلَانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ عَيَّائَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافٍ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يُلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ نَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتِكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتَ

لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ؛ فَيُعْطَى الْمَلِكُ بِبَيْمِينِهِ، وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُخْسَى وَالِدَاهُ خُلَّتَيْنِ لَا يَقُومُ لَهَا أَهْلُ الدُّنْيَا، فَيَقُولَانِ: بِمِ كُنْسِنَا هَذَا؟ فَيَقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرْفِهَا، فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ، هَذَا» (٣٥).

وعن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَأُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا عَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا عَيَّائَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافٍ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ أَخَذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» (٣٦).

وعن النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِيهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَآلُ عِمْرَانَ، وَضُرِبَ لَهَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَثْمَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: كَأَثَمِهَا عَمَامَتَانِ، أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَثَمِهَا حِرْزَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ، مُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبَيْهِمَا» (٣٨).

وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اغْتَضَصْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ» (٣٩) ﷺ.

كما يجب الإيمان بأن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل، وهو المهيمن عليها، فلا كتاب بعده، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال ﷺ: «كَأَنَّهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي» (٤٠)، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، ولا ينزل الكتاب إلا على رسول، فإذا انتفت الرسالة بعده انتفت

الكتب السماوية بعده ﷺ.

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ» (٤١).

كذلك يجب الإيمان بأن الله تعالى قد تعهد وتكفل بحفظ القرآن الكريم من التحريف والتغيير، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، قال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: «قرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر، وهو القرآن الكريم، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل» (٤٢)، وقال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤١-٤٢]، فلا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن لا بزيادة ولا نقص، فهو محفوظ في تنزيله، محفوظة ألفاظه ومعانيه، قد تكفل من أنزله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِحِفْظِهِ.

أما إكرام الإسلام لأهل القرآن فحدث عنه ولا حرج، فهذا نبينا محمد ﷺ يضرب أعظم المثل مع أهل القرآن، فقد قال يوماً لسيدنا أبي ابن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ»، فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِي لَكَ رَبِّي أَوْ رَبُّكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَتَلَا: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨] (١٣).

وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَهْلِيَّتَ مِنَ النَّاسِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ» (١٤)، وهم يتسابقون في مضمار القرآن يحصلون الخير ويجمعون الثواب، فعن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» (١٥).

وكان ﷺ يقول: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ» (١٦)، ولما ارتقى سيدنا عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

شَجَرَةً بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَجْتَنِي سِوَاكَ مِنَ الْأَرَاكِ، وَكَانَ ذَقِيقَ السَّاقَيْنِ، فَجَعَلَتْ الرِّيحُ تَكْفُوهُ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِمَّ تَضَحَكُونَ؟» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مِنْ دِقَّةِ سَاتِيهِ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ» (١٧)، وقد طلب منه النبي ﷺ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «اقْرَأْ عَلَيَّ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟! قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النَّسَاءِ... الحديث (١٨).

على أن القرآن الكريم إما أن يكون حجة لنا أو حجة علينا، يقول نبينا ﷺ: «وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ» (١٩)، فالقرآن حجة لمن أعطاه حقه تلاوةً وتدبراً، وعملاً بأوامره ونواهيه، والتزاماً بأخلاقه، وحجة على من ضيعه هجرًا له، أو هجرًا لأخلاقه وأوامره ونواهيه؛ لذا يُحْتَمَّ علينا الوفاء بواجبنا تجاه هذا الكتاب إعطاءه حقه تعلُّماً، وتعليماً، وفهماً، وتأملًا، وتدبراً، وعملاً.

وعقيدتنا راسخة بأن السنة النبوية المشرفة

شارحة ومفصلة ومبينة للقرآن الكريم،
ومتمة لتشريعات ديننا الحنيف.

ثانياً: الكتب السماوية قبل القرآن الكريم:

١- صحف إبراهيم وموسى، يقول عز وجل:
﴿إِن هَذَا لَنِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ صُحُفِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الأعلى: ١٨-١٩]، ويقول
سبحانه: ﴿أَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۝
وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم: ٣٦-٣٧].

٢- التوراة: وهي الكتاب السماوي المنزل
على نبي الله موسى عَلَيْهِ السَّلَام؛ حيث تلقاها
من الله عز وجل بعد أن كتبها له، يقول تعالى:
﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً
وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٤٥]، ويقول
سبحانه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾
[المائدة: ٤٤].

٣- الزبور: وهو ما أنزل على نبي الله داود
عَلَيْهِ السَّلَام، يقول تعالى: ﴿وَعَزَّيْنَاهُ بِذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَزُبُرًا﴾
[الإسراء: ٥٥].

٤- الإنجيل: وهو الكتاب الذي أنزله الله
عز وجل على عيسى ابن مريم عَلَيْهِمَا السَّلَام،
يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَوَقَّفْنَاهُ عَلَىٰ آثَارِهِمْ

بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَةِ وَعَزَّيْنَاهُ بِالْإِنْجِيلِ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ
وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٤٦].

شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟

تحدث العلماء من الأصوليين والفقهاء عن
شرع من قبلنا، وهل هو شرع لنا أو ليس
شرعاً لنا؟ وخلاصة المعتمد عند جمهور
العلماء من الأصوليين والفقهاء وغيرهم أن
الحديث منحصر فيما ورد من ذلك في القرآن
الكريم والسنة النبوية دون سواهما، وقسموا
ذلك إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما ورد أنه لنا ولهم، مثل: الصيام
(وإن اختلفت طبيعته) في قوله جل وعلا:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وكالأضحية في قوله
تعالى: ﴿وَقَدَّيْنَاهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧]،

وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَبَحَ
النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَفْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
مُوجَّأَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ

وَجِهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي
وَنُكُوبِي وَخُتَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ
لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ
وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمِّهِ بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ
ذَبَحَ «...»، فذلك لنا ولهم.

الثاني: ما ورد أنه خاص بهم وليس لنا؛
فهو خاص بهم، مثل قوله تعالى على لسان
سيدنا موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿فَتَوَبُّوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ
فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤]، ثم جاءت
شريعتنا الغراء فنهت عن قتل النفس، وفتحت
باب التوبة واسعًا بالاستغفار مع رد الحقوق
إلى أصحابها.

الثالث: ما لم يرد أنه خاص بهم ولا أنه لنا
ولهم، ومثل بعضهم لذلك بقوله تعالى: ﴿قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ
أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [القصص: ٢٧]؛ حيث
استدل به على جواز أن يكون المهر منفعة كما
نص على ذلك بعض الفقهاء، وبقوله تعالى

على لسان سيدنا يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَأَنَا بِهِ
رَءِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، أي: كفيل وضامن
كدليل على جواز الكفالة.

والذي أميل إليه: أن ما لم يرد من هذا
القسم الثالث في القرآن الكريم أو في السنة
النبوية المطهرة ولم تظهر قرينة ظاهرة على أنه
خاص بهم أو أنه لنا ولهم؛ أنه لا بأس بالأخذ
به بشرط ألا يصادم أصلًا ثابتًا، وأن يكون
متسقًا مع المقاصد العامة للتشريع، محققًا لها في
جلب مصلحة أو درء مفسدة.

الإيمان بالرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ

الإيمان بالرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ أحد أركان
الإيمان التي لا يتم إيمان المرء إلا بها، فقد
أرسل الله عزَّ وجلَّ رسوله بالحق والعدل والقسط،
مبشرين ومنذرين؛ كي لا يكون للناس على
الله حجة بعد الرسل، يقول الحق سبحانه وتعالى:
﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]،
ويقول تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فُتُوحٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ
تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ

جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ [المائدة: ١٩]، ويقول تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]، ويقول جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، ويقول سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ؕ أَيْنَتْنَا﴾ [القصص: ٥٩].

وقد بلغ عدد الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم تفصيلاً في القرآن الكريم خمسة وعشرين نبياً ورسولاً، ذكر ثمانية عشر نبياً ورسولاً منهم في موضع واحد، هو قوله جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَبِذَلِكَ حُجِّتْنَا ؕ أَتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرَفُّعَ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِلْيَاسَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا ۖ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٨٣-٨٦].

والسبعة الآخرون ذكروا في مواضع أخرى،

وهم: آدم، وإدريس، وهود، وصالح، وشعيب، وذو الكفل، وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد (عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأتم التسليم)، وقد جمع بعضهم أسماء الأنبياء مفصلاً في نظم، فقال: ﴿

مُحَمَّدٌ إِبْرَاهِيمُ مُوسَى وَصَالِحٌ
وَعِيسَى وَنُوحٌ ثُمَّ يَحْيَى وَآدَمُ
وَهُودٌ وَلُوطٌ ثُمَّ يَعْقُوبُ وَيُوسُفُ
وَأَيُّوبُ هَارُونَ شُعَيْبٌ مُّكْرَمٌ
وَذُو الْكِفْلِ دَاوُدَ وَإِلْيَاسَ
وَإِدْرِيسُ إِسْمَاعِيلُ إِسْحَاقُ يُعْلَمُ
كَذَا زَكَرِيَّا مَعَ سُلَيْمَانَ يُونُسُ
نُبُوَّةُ كُلِّ دُونِ خُلْفٍ تُسَلَّمُ

وقد قامت دعوات الرسل جميعاً عَلَيْهِمُ السَّلَامُ على الصلاح والإصلاح، يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا شعيب عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨]، ويقول سبحانه على لسان سيدنا صالح عَلَيْهِ السَّلَامُ مخاطب قومه: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَغْفِرْكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾ [هود: ٦١]، ويقول لهم

أَيْضًا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٣٥﴾ وَلَا تُطِيعُوا
أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ٣٦ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يُضْلِحُونَ﴾ [الشعراء: ١٥٠-١٥٢].

وقد اتفقت دعوة الرسل جميعًا على الحث
على تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْعَمَل بِطَاعَتِهِ؛
حيث يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا نوح
عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ٣٥ إِذْ
قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ٣٦ إِنِّي لَكُمْ
رَسُولٌ أَمِينٌ ٣٧ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٣٨ وَمَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥-١٠٩].

وهي وصية سيدنا هود عَلَيْهِ السَّلَامُ حيث
يقول الحق عَزَّ وَجَلَّ: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ٣٧
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ٣٨ إِنِّي لَكُمْ
رَسُولٌ أَمِينٌ ٣٩ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٤٠ وَمَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٢٣-١٢٧].

وهي وصية سيدنا صالح عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ حيث
يقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ٣٥
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ٣٦ إِنِّي
لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ٣٧ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٣٨
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى

رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٤١-١٤٥].

وهي وصية سيدنا لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ حيث
يقول عَزَّ وَجَلَّ: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ٣٥
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ٣٦ إِنِّي لَكُمْ
رَسُولٌ أَمِينٌ ٣٧ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٣٨ وَمَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٠-١٦٤].

وهي وصية سيدنا شعيب عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ حيث
يقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ
الْمُرْسَلِينَ ٣٥ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ٣٦ إِنِّي
لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ٣٧ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٣٨ وَمَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٧٦-١٨٠].

وهو ما أكدته رسالة خاتم الأنبياء
والمرسلين نبينا محمد ﷺ؛ حيث يقول الحق
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
[آل عمران: ١٠٢]، ويقول سبحانه مخاطبًا نبينا
محمدًا ﷺ: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٩٠]، ويقول
تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ
شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٥٧].

ويقول الحق سبحانه: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [سبا: ٤٧]، ويقول عز وجل: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦].

على أن أقوام الرسل منهم من آمن ومنهم من كفر، فكانت عاقبة المؤمنين نجاة وفلاحاً في الدنيا والآخرة، وعاقبة الكافرين المكذبين واحدة؛ وهي الخسران المبين في الدنيا والآخرة، ففي شأن قوم عاد الذين طغوا في البلاد وكان طغيانهم سبب هلاكهم، يقول الحق عز وجل: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لثديقتهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون] [فصلت: ١٥-١٦].

وفي شأن قوم سيدنا صالح عليه السلام يقول الحق سبحانه: ﴿فَعَقَرُوا الثَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحْ أَمْرُنَا بِمَا نَعِدُّكَ إِنْ كُنْتَ

مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جثيمين] [الأعراف: ٧٧-٧٨].

وفي شأن أصحاب الأيكة قوم سيدنا شعيب عليه السلام يقول رب العزة عز وجل: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جثيمين﴾ [كان لم يغتوا فيها ألا بعداً لمتدين كما يحدث ثمود] [هود: ٩٤-٩٥].

وهكذا كانت عاقبة من كذبوا الرسل؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِي﴾ [ص: ١٤]، ويقول تعالى: ﴿كُلُّ كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِي﴾ [ق: ١٤]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [المنكوت: ٤٠].

كما اتفقت الرسائل السماوية على جملة من القيم العقدية والأخلاقية والإنسانية؛ فحرمت الإشرار بالله تعالى، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وإتيان الفاحشة، وأكل مال

اليتيم، وحشت على الصدق، والعدل، والوفاء
بالحقوق؛ حيث يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ
تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا
بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا
تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَ
مُحَرَّمٌ بِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا
مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَ مُمْسِكٌ
بِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَ مُمْسِكٌ بِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥١-١٥٣]، وقد
قال سيدنا عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن
هذه الآيات: «لِنَّهَا آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ لَمْ يَنْسُخْهُنَّ
شَيْءٌ مِنْ جَمِيعِ الْكُتُبِ، وَهِيَ عِمْرَاتٌ عَلَى بَنِي
آدَمَ جَمِيعًا، وَهِنَّ أُمُّ الْكِتَابِ؛ أَيُّ: أَصْلُهُ
وَأَسَاسُهُ، مِنْ عَمَلٍ بِهِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ
تَرَكَهُنَّ دَخَلَ النَّارَ»^(١)، ويقول نبينا ﷺ: «أَنَا

أُولَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّتِ، أُمَّهَاتُهُمْ
شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ^(٥٣).

والإيمان واجبٌ بجميع الأنبياء والرسل
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ الذين أرسلهم الله عَزَّجَلَّ؛ ما ذكر
منهم إجمالاً أو تفصيلاً، قال الله سبحانه:
﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا
إِذْ رُسُلُهُمْ وَأَسْمِعُوا لِقَاءَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامِ
وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦].

وقد قرن الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى طَاعَتُهُ عَزَّ وَجَلَّ بطاعة رسوله محمد ﷺ، فقال سبحانه: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]، وجعل حبه ﷺ وسيلة لحب الله عزَّ وجلَّ، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ [آل عمران: ٣١]، وجعل بيعة ﷺ بيعة لله عزَّ وجلَّ، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠]، وكان سيدنا عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يقول: ثَلَاثُ آيَاتٍ نَزَلَتْ مَقْرُونَةً بِثَلَاثِ آيَاتٍ لَا تُقْبَلُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا بِغَيْرِ قَرِينَتِهَا؛ إِحْدَاهُمَا: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، الثَّانِيَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]، الثَّالِثَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المائدة: ٩٢]، فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَلَمْ يُطِيعِ الرَّسُولَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ^(١).

وقد حذر الحقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ مَخَالَفَةِ أَمْرِهِ ﷺ، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿قَلْبِي حَذَرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، مؤكِّداً أَنَّ الْإِيمَانَ بِهِ ﷺ لَا يَكْتُمِلُ إِلَّا بِالنِّزُولِ عَلَى حُكْمِهِ عَنْ رِضَا وَطِيبِ نَفْسٍ، فقال سبحانه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَزْبًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، ونهى عن رفع الصوت عنده، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الحجرات: ٢-٣].

ومن إكرام الله عزَّ وجلَّ له ﷺ أَنْ جَعَلَ رِسَالَتَهُ لِلنَّاسِ عَامَةً؛ حَيْثُ كَانَ كُلُّ رَسُولٍ يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، أَمَّا حَبِيبُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَدْ أُرْسِلَ بِهِ عزَّ وجلَّ إِلَى النَّاسِ عَامَةً، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبا: ٢٨]، وَخَتَمَ بِرِسَالَتِهِ الرِّسَالَاتِ، وَخَتَمَ بِهِ ﷺ الْأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٣٩-٤٠]، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: «فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِيِّ؛ لِأَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ أَخْصَصَ مِنْ مَقَامِ النَّبُوَّةِ، فَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا يَنْعَكُسُ، وَبِذَلِكَ وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

من حديث جماعة من الصحابة^(١٠٠).

الإيمان باليوم الآخر

تحدث القرآن الكريم عن اليوم الآخر وأحوال الناس فيه حديثاً كاشفاً لطبيعته، مفصلاً لكثير من أحداثه، وأوصافه، فتحدث عن يوم القيامة^(١٠١)، ويوم البعث^(١٠٢)، ويوم النشور^(١٠٣)، ويوم الحساب^(١٠٤)، ويوم الفصل^(١٠٥)، ويوم الدين^(١٠٦)، ويوم التلاق^(١٠٧)، ويوم الحسرة^(١٠٨)، ويوم الوعيد^(١٠٩)، ويوم الخروج^(١١٠)، ويوم التغابن^(١١١)، ويوم الجمع^(١١٢)، ويوم التناد^(١١٣)، ويوم الآزفة^(١١٤)، ويوم الخلود^(١١٥)، واليوم الحق^(١١٦)، واليوم الموعود^(١١٧)، والنبأ العظيم^(١١٨)، كما ذكر من صفاته: أنه مشهود^(١١٩)، وكونه على بعض الناس عسيراً^(١٢٠) أو عبوساً قمطيراً^(١٢١)، وغير ذلك.

كما تحدث القرآن الكريم عن بعض أسماء القيامة، وأحداثها، وصفاتها حديثاً ينم عن عظم شأنها وأهمية الاستعداد لها، فتحدث عن الآخرة^(١٢٢)، والساعة^(١٢٣)، والغاشية^(١٢٤)، والواقعة^(١٢٥)، والقارعة^(١٢٦)، والحاقة^(١٢٧)، والطامة الكبرى^(١٢٨).

على أن أبرز هذه الأسماء وأكثرها ذكراً في

القرآن الكريم هو لفظ: القيامة، فقد ورد في القرآن الكريم سبعين مرة، وسميت باسمه إحدى سورته المشرفة، وهي سورة القيامة التي استهلها الحق سبحانه وتعالى بقوله: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [القيامة: ١] تعظيماً لشأنها، وأتبع هذا القسم بالقيامة قسماً آخر بالنفس اللوامة، فقال سبحانه: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالتَّقْوَىٰ أَلْتُؤَمَّةِ﴾ ① أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ② بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ﴾ [القيامة: ٢-٤]، مستنكراً على من ينكرون البعث موقفهم وجحودهم، مبرهنًا على طلاقة القدرة بشيء محسوس ملموس، قال تعالى: ﴿بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ﴾ [القيامة: ٤]، وخصص البنان دون سواه؛ لأن في تكوين البنان وبصمة الإصبع آية من آيات الله عز وجل في الخلق، في عدم تماثل تكوين البنان في أي شخصين منذ أن خلق الله سبحانه الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة.

ويقول سبحانه: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧]، ويقول

عَزَّجَلْ: ﴿قَالَ اللَّهُ يَتَخَنَّصُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [البقرة: ١١٣]، ويقول جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: ٦٠]، ويقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ويقول عَزَّجَلْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَنَّهُمْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٦].

ويوم القيامة هو يوم الحساب، ويوم الجزاء، ويوم العرض عليه؛ حيث يقول سبحانه: ﴿يَوْمَ يُدْعَى الْمُعْزِفُونَ لَا تُخَفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٨]، ويقول تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، ويقول عَزَّجَلْ: ﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ

مَعْدُودٍ﴾ [يونس: ١٠٤-١٠٨].

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُنْفَذُونَ النَّارَ لُهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿٣٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿٣٧﴾ * وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَيُنْفَذُونَ الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَظَاءٌ غَيْرُ مُجْدُوذٍ﴾ [هود: ١٠٤-١٠٨].

ويوم القيامة هو اليوم الحق؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَثَابًا﴾ [التبا: ٣٩]، فالعاقل من يعمل لهذا اليوم حق العمل، ويتقي الله حق تقاته؛ حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِيهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

وكما تحدث القرآن الكريم عن القيامة تحدث عن الساعة - التي غالبًا ما يأتي الحديث عنها في سياق بدء أحداث القيامة - قاصراً علمها على الله عَزَّجَلْ وحده؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا

بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»، فمن ذا الذي يتجرأ على الله
عَزَّوَجَلَّ بالخوض في أمرٍ توقَّفَ سيدنا رسول الله
ﷺ عن الحديث فيه.

والسؤال الذي ينبغي أن نسأله جميعاً
لأنفسنا: ماذا أعددت لها؟ فقد سأل رجل النبي
ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فقال له النبي ﷺ: «مَا
أَعَدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ:
«أَنْتَ مَعَ مَنْ أُخْبِتَ»^(٨٥).

فعلينا أن ننشغل بإعداد أنفسنا للقاء الله
عَزَّوَجَلَّ، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه،
وأن يكون حالنا مع الله عَزَّوَجَلَّ حال من سئل
عنه: ما حال فلان؟ ف قيل: لو قيل له: إن
الساعة غداً ما وجد مزيد عملٍ يعملُه.

ورداً على تساؤلات من تساءل عن البعث،
وإفحام من أنكره؛ جاء النص القرآني مدعوماً
بالدليل العقلي، والمنطقي، والكوني؛ حيث يقول
الحق سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي
رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ
مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّتَبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا
نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ

لَوْ قَتَلْنَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، ويقول عَزَّوَجَلَّ:
﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٣٤]، ويقول
سبحانه: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ
قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣]، ويقول سبحانه وتعالى:
﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ فَمَاتٍ
مِّنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَثْقَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا
بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا عَاذْنَاكَ
مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٧]، ويقول عَزَّوَجَلَّ:
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ۖ فِيهَا
أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا ۖ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَلُهَا ۖ إِنَّهَا
أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا ۖ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ
يَلْبِثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾ [التازعات: ٤٢-٤٦].

وعندما سئل سيدنا رسول الله ﷺ عن
الساعة ف قيل له: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟
قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»^(٨٦)،
وبهذا حسم نبينا ﷺ قضية الإفتاء أو الفتوى
في أمر الساعة أو محاولة التنبؤ بها، فإذا كان
رسولنا الكريم ﷺ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا

الحديث يُقَالُ: «انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا»^(١٨).

وعند السؤال يكون لهم التثبيت؛ حيث يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الْقَاطِلِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، فإذا كان يوم المحشر والمنشر تلقى تلقتهم الملائكة بالبشرى والطمأنينة؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٣٦﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَةً وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿٣٧﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١-١٠٣].

والمؤمنون تأتيهم الملائكة بالبشرى في جنات النعيم، وحالهم في الجنة أمان وسلام وإكرام؛ حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٣٨﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعَمَ عُقْبَى الَّذِينَ ءَالِدُوا﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤]، ويقول عزَّ وَجَلَّ: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ

لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَثْبَتَّتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يَهْبِجُ﴾ [الحج: ٥]، وقد أكد العلم الحديث كل ما جاء في النص الكريم من تناول المراحل خلق الإنسان، وعملية اهتزاز جزينات حبيبات التربة عند نزول الماء عليها، فمن الذي علَّم سيدنا محمدًا ﷺ ذلك قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام؟ إنه رب العالمين، ولا أحد سواه.

بشرى المؤمنين:

المؤمنون لهم جنات النعيم، تأتيهم البشريات من ساعة الاحتضار إلى الاستقرار في الجنان، ففي لحظة الاحتضار تكون لهم البشرى؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٩﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٤٠﴾ نَزَّلًا مِنْ عَفْوَ رَحِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢]، فيُسِّرُ العبد المؤمن بالخير والجنة، ويُبَدِّلُ خوفه أمانًا، ففي

فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿[الزمر: ٧٣]، ويقول تعالى:
﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾
[الزخرف: ٧٠]، فلا غل فيها ولا حسد؛ حيث
يقول سبحانه: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ
غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧]،
ويقول عز وجل: ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ
سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ [الكهف: ٣١]، كما أن ربَّ
العزة يطلع على أهل الجنة فيقول: «يَا أَهْلَ
الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ:
هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ
أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ نَحْطِ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا
أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ، وَآيُّ
شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ
رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا»^(٨٧).

ولهم في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن
سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فهي كما
يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي
وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا
دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى
الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ [الرعد: ٣٥]، وحيث يقول
عز وجل: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا

أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ
يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ
وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الْفَاكِهَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [محمد: ١٥]، ويقول
سبحانه: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا
هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾
[البقرة: ٢٥].

ومن إكرام الله تبارك وتعالى للمؤمنين أنهم
يشربون عند الحوض من يد الحبيب ﷺ شربة
لا يظماون بعدها أبداً، فعن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنه أنه قال: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حَوْضِي
مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَائُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ
أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكَيْزَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ
شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا»^(٨٨).

فدار المتقين ميراثهم، وجنات الفردوس
مأواهم ومآلهم، حيث يقول الحق تبارك وتعالى:
﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ
تَقِيًّا﴾ [مريم: ٦٣]، ويقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا
جَوْلًا﴾ [الكهف: ١٠٧-١٠٨]، ويقول جل وعلا:

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [المؤمنون: ١٠-١١].

الإيمان بالقدر

الإيمان بالقدر ركنٌ أساسٌ من أركان
الإيمان، والقدر هو: تقدير الله عزَّ وجلَّ لجميع
الأشياء، وعلمه سبحانه وتعالى بها، ومشيتُه
سبحانه لها، والإيمان بالقدر يعين على الصبر
عند نزول المصائب، فالؤمن بالقدر لا يجزع،
ولا يفزع، ولا يتسخط، ولا يتشكى؛ بل
يستقبل القدر بصبرٍ وثبات، يقول الحق
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْتَتَوَكَّلْ
الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١]، ويقول سبحانه: ﴿مَا
أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣]، ويقول عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّا
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [الفرقان: ٢٧]، ويقول
تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ
اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ

أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨]، ويقول
تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ إِلَى قَدَرٍ
مَّعْلُومٍ [معلوم: ٢٣-٢٤]، أي: جعلنا الماء في مقرٍّ يتمكن فيه،
وهو الرحم، مؤجلًا إلى قدر معلوم قد علمه
الله سبحانه وتعالى وحكم به، فقدرنا على ذلك
تقديرًا، فنعم القادرون نحن.

وقال الحق سبحانه: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٧]، وقال تعالى:
﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨]، أي:
بأجل، كحفظ أرزاق خلقه وآجالهم، وجعل
لذلك أجلًا معلومًا، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ مِّنْ
شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ
مَّعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١]، فالله سبحانه وتعالى مالك
كل شيء، وقد قرر تبارك وتعالى أن كل شيء
سهل عليه، يسير لديه، وأن عنده خزائن
الأشياء من جميع الصنوف، قال تعالى: ﴿وَمَا
نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾، فيصرفها كما يشاء،
وكما يريد على قدر حاجة الخلق إليها، ولما له
في ذلك من الحكمة البالغة، والرحمة بعباده لا

على جهة الوجوب بل هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله قدر كل شيء^(١١).

وكان رسول الله ﷺ يغرس في نفوس أفراد الأمة هذا الإيمان، ويرشدهم كيف يتعاملون مع المصائب والشدائد، فعن أسامة بن زيد رضى الله عنه، قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ، وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا، أَوْ ابْنًا لَهَا فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ ﷺ لِلرَّسُولِ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرْهَا: أَنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَمُرَّهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسِبْ»^(١٢)، وقال ﷺ لسيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنه: «يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ، أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ»^(١٣)، وفي رواية: «تَعَرَّفْ بِاللَّهِ

فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَلَائِقَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يُعْطُوكَ شَيْئًا لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُعْطِيكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، أَوْ يَضُرُّوكَ عَنْكَ شَيْئًا أَرَادَ أَنْ يُصِيبَكَ بِهِ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا سَأَلْتَ فَسَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَرَى بِمَا هُوَ كَاتِبٌ»^(١٤).

والإيمان بالقدر يقتضي أن نؤمن بأن كل ما في الكون من خلق الله عز وجل وتكوينه، وأن كل ما يجري في الكون إنما هو بإرادته سبحانه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢]، ويقول تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩].

قال القرطبي: الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ، أَيُّ: عَلِمَ مَقَادِيرَهَا، وَأَخْوَاهَا وَأَزْمَانَهَا قَبْلَ إِيجَادِهَا، ثُمَّ أَوْجَدَ مِنْهَا

مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ أَنَّهُ يُوجِدُهُ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ، فَلَا يَخْذُلُ حَدَثٌ فِي الْعَالَمِ إِلَّا وَهُوَ صَادِرٌ عَنْ عِلْمِهِ تَعَالَى، وَقُدْرَتِهِ، وَإِرَادَتِهِ^(١٣).

على أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب؛ بل يدعونا إلى الأخذ بكل الأسباب إن استطعنا، وكان سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: «لَا يَقْعُدُ أَحَدُكُمْ عَنْ طَلَبِ الرِّزْقِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي، فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ السَّمَاءَ لَا تَمْطُرُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً»^(١٤)، ويقول نبينا ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو جُمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»^(١٥)، قال أهل العلم وشراح الحديث: إن الطير تأخذ بالأسباب، فتغزو وتروح، ولا تقعد في مكانها وتقول: اللهم ارزقني.

ونقل بعض الرواة أن أحد الناس خرج في تجارة، فلجأ إلى حائط بستان للاستراحة فيه، فوجد طائراً كسير الجناح، فقال: يا سبحان الله، ما لهذا الطائر الكسير كيف يأكل؟ وكيف يشرب؟ وبينما هو على هذه الحال إذا بطائر

آخر يأتي بشيء من الطعام، فيضعه أمام الطائر كسير الجناح، فقال: يا سبحان الله، سيأتيني ما قسمه الله لي بلا سفر، ولا مشقة، ورجع من تجارته، فلما وصل إلى بلده قص ما رأى على صاحبه، فقال له صاحبه: كيف رضيت لنفسك أن تكون الطائر الكسير مهبط الجناح؟ ولم تسع لأن تكون الطائر الآخر القوي الذي يسعى على رزقه، ويساعد الآخرين من بني جنسه، وقد قال أحد الحكماء: لا تسأل الله أن يخفف حملك، ولكن اسأله سبحانه أن يقوي ظهرك.

فالإيمان بالقدر لا يعني التواكل؛ بل يعني صدق اعتماد القلب على الله عَزَّ وَجَلَّ مع الأخذ بالأسباب، فالسعي والحركة واجبان لتنفيذ أمر الله تعالى؛ حيث يقول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَأْمْسُوا فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَالْيَدِ النَّشُورُ﴾ [الملك: ١٥]، ولم يقل: اقعوا وسيأتيكم الرزق حيث كنتم، ويقول نبينا ﷺ: «تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ مَهْرَمٌ»^(١٦)، ولم يقل أحد على الإطلاق:

حسن الخاتمة

كان رسول الله ﷺ مع مكانته العظيمة، وعظيم فضل الله تعالى عليه بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ويعمل لها؛ فالأعمال بخواتيمها، فعن سيدنا أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مَقْلَبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يَقْلِبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ»^(١٧).

ويحذرنا نبينا ﷺ من الغفلة، أو الركون إلى ما مضى من العمل، والتقاعس عن الطاعة؛ لأن الإنسان لا يدري متى وكيف تكون خاتمته، فيقول نبينا ﷺ: «فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ: الرَّجُلَ - يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ

إِنْ الدِّعَاءُ بِدِيلِ الدَّوَاءِ؛ إِنَّمَا هُوَ تَضَرُّعٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِأَعْمَالِ الْأَسْبَابِ الَّتِي أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِالْأَخْذِ بِهَا لِنَتَأَنِّجَهَا.

ولم يقل أحد على الإطلاق من أهل العلم: إن الفقه بدیل الطب؛ بل إن الفقه الصحيح يؤكد أن تعلم الطب من فروض الكفايات، وقد يرقى في بعض الأحوال إلى درجة فرض العين على البعض.

مع تأكيدنا على أن ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه، وأن الأولوية لأحدهما ترتبط بمدى الحاجة الملحة إليه، فحيث تكون حاجة الأمة يكون الثواب أعلى وأفضل ما صدقت النية لله عز وجل.

فمع إيماننا العميق بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وبأن الله عز وجل خالق الأسباب والمسببات، فأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون؛ علينا أن نسعى ونأخذ بأقصى الأسباب، فنجمع بين أسباب العلم وأسباب الإيمان معاً، مؤكدين أنه لا تناقض بينهما؛ بل الخير كل الخير والنجاء كل النجاء أن نحسن الجمع بينهما، والأخذ بهما معاً.

ذَرَّاعَيْنِ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ
أَهْلِ النَّارِ؛ فَيَدْخُلُهَا»^(١٨).

ويقولون: (من قبض على شيء بُعث عليه)؛
فليحرص كل منا على العمل الصالح في كل
وقت وحين، فإنه لا يدري متى يُقبض، ولا
على أي عمل يُقبض، ويقول نبينا ﷺ: «مَنْ
كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(١٩).

* * *

الهوامش:

- (١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، حديث رقم: ٨، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- (٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتِبُ لَا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: ١٧١]، حديث رقم: ٣٤٣٥، واللفظ له، طبعة طوق النجاة، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب مَنْ لقي الله بالإيمان وهو غير شاكٍّ فيه دخل الجنة وحُرِّمَ على النار، حديث رقم: ٢٨.
- (٣) الضريب: المثل، يُقال: ضريب فلان: أي نظيره، وضريب الشيء: مثله وشكله. انظر: لسان العرب، مادة (ضرب).
- (٤) حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد، لمحمد بن محمد الأمير، ص ١٠٧، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
- (٥) مسند أحمد، ١٩/٣٧٥، حديث رقم: ١٢٣٨٣، طبعة الرسالة.
- (٦) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بواقفه، حديث رقم: ٦٠١٦.
- (٧) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تحريم إيذاء الجار، حديث رقم: ٤٦.
- (٨) مسند أحمد، ١٣/٢٦١، حديث رقم: ٧٨٧٨.
- (٩) الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطي، ص ٤٧٦، حديث رقم: ٧٧٧١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، وعزاه للطبراني في معجمه الكبير، انظر: المعجم الكبير للطبراني، ١/٢٥٩، حديث رقم: ٧٥١.
- (١٠) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، حديث رقم: ١٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهنَّ وجد حلاوة الإيمان، حديث رقم: ٤٣.
- (١١) مسند أحمد، ٢٠/٣٩٧، حديث رقم: ١٣١٥١.
- (١٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حب الرسول ﷺ من الإيمان، حديث رقم: ١٥، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على مَنْ لم يحبه هذه المحبة، حديث رقم: ٤٤.
- (١٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه حديث رقم: ١٣، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، حديث رقم: ٤٥.
- (١٤) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، ص ٥١، حديث رقم ١٣٧، طبعة مكتبة القرآن.
- (١٥) مسند الربيع بن حبيب، باب في القدر والحذر، ص ٤٧، حديث رقم: ٧٢.
- (١٦) سنن النسائي، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من حر النار، حديث رقم: ٥٥١٩، طبعة المطبوعات الإسلامية، حلب.

(١٧) أقسم سبحانه وتعالى بطوائف الملائكة أو بنفوسهم، فالصفات أقدامها في الصلاة، فالزاجرات السحاب سوقاً أو الزاجرات عن المعاصي، فالتاليات لكلام الله من الكتب المنزلة ذكرًا لله تعالى. انظر: تفسير القرطبي، ١٥/٦٢، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م، وتفسير النسفي، ٣/١١٦، بتصرف، دار الكلم الطيب، بيروت ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

(١٨) ﴿والذاريات﴾ الرياح؛ لأنها تذر التراب وغيره، ﴿وذروا﴾ مصدر والعامل فيه اسم الفاعل، ﴿فالحاملات﴾ السحاب؛ لأنها تحمل المطر، ﴿وقرأ﴾ مفعول الحاملات، والوقر: الثقل يحتمل على رأس أو على ظهر، ﴿فالجاريات﴾ الفلك، ﴿يسرا﴾ جريًا ذا يسر أي ذا سهولة، ﴿فالمقسيات انمرا﴾ الملائكة الموكلة بتنفيذ ما قسمه الله تعالى من الأمور كالأمطار والأزراق وغيرهما، ومعنى الفاء أنه أقسم بالرياح، فبالسحاب التي تسوقه، فبالفلك التي تجريها بهبوبها، فبالملائكة التي تنفذ: تقسم الأزراق بإذن الله من الأمطار ومجارات البحر ومنافعها، إلى غير ذلك. انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت، ص ١٢، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، وتفسير النسفي، ٣/٣٧١، بتصرف.

(١٩) أقسم سبحانه وتعالى بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره فمعصن في مضيهن، وبطوائف منهن نشرن أجنحتهن في الجو عند نزولهن بالوحي، أو نشرن الشرائع في الأرض، أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجهل بما أوحى ففرقن بين الحق والباطل، فالقن ذكرًا إلى الأنبياء والمرسلين عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عذرًا للمحققين أو نذرًا للمبطلين. انظر: تفسير القرطبي، ١٩/١٥٥، وتفسير النسفي، ٣/٥٨٤، بتصرف.

(٢٠) أقسم الله سبحانه بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد، غرقًا، أي: إغراقًا في النزاع، أي: تنزعها من أقاصي الأجساد، وبالطوائف التي تشبطها، أي: تخرجها، من نشط الدلو من البشر إذا أخرجها، وبالطوائف التي تسبح في مضيها، أي: تسرع فتسبح إلى ما أمروا به، فتدبر أمرًا من أمور العباد عما يصلحهم في دينهم ودنياهم. انظر: تفسير الزغشري «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»، ٤/٦٩٣، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ، وتفسير النسفي، ٣/٥٩٥، بتصرف.

(٢١) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداها الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث رقم: ٣٢٣٦.

(٢٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، حديث رقم: ٦٢٣٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، حديث رقم: ٤٠٢.

(٢٣) سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، حديث رقم: ١٠٧١، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، طبعة الحلبي.

(٢٤) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤]، حديث رقم: ٤٧٧٧.

(٢٥) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، ١/٢٩٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- (٢٦) تفسير القرطبي، ٢١١/٦، بتصرف.
- (٢٧) مسند أحمد، ١٩١/٢٨، حديث رقم: ١٦٩٨٤.
- (٢٨) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، حديث رقم: ٥٠١٨. ومعنى جالت الفرس: وجلت وتحركت، ومعنى فلما اجتره: جذبته، وجتره: وسجبه.
- (٢٩) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب قول المقرئ للقارئ: حسبك، حديث رقم: ٥٠٥٠.
- (٣٠) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿فَكَتِفَ إِذَا جِئْتَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْتَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]، حديث رقم: ٤٥٨٣، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر، حيث رقم: ٨٠٠.
- (٣١) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، حديث رقم: ٥٠٢٧.
- (٣٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ، وَيَتَلَمَّهُ، وَفَضْلُ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فَهْمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا، حديث رقم: ٨١٧.
- (٣٣) صحيح مسلم، كتاب الذِّكْرِ وَالذِّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذِّكْرِ، حديث رقم: ٢٦٩٩.
- (٣٤) البطلية: هم السحرة. انظر: لسان العرب، مادة (بطل).
- (٣٥) اهَذَا: هو سرعة القراءة وسرعة القطع، يقال: هَذَا الْقُرْآنَ يَهْذُهُ هَذَا: إِذَا أَسْرَعَ فِي قِرَاءَتِهِ وَسَرَّيْهِ. لسان العرب، مادة (هَذَا).
- (٣٦) مسند أحمد، ٤١/٣٨، حديث رقم: ٢٢٩٥٠.
- (٣٧) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث رقم: ٨٠٤.
- (٣٨) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث رقم: ٨٠٥.
- (٣٩) المستدرك للحاكم، كتاب العلم، حديث رقم: ٣١٨، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٤٠) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حديث رقم: ٣٤٥٥، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، حديث رقم: ١٨٤٢.
- (٤١) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، حديث رقم: ٥٢٣.
- (٤٢) تفسير ابن كثير، ٥٢٧/٤، بتصرف.
- (٤٣) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتابه: خلق أفعال العباد، باب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة بالجهري، ص ١٠٧، دار المعارف السعودية، الرياض.
- (٤٤) سنن ابن ماجه، كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فضل مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، حديث رقم: ٢١٥.

- (٤٥) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، حديث رقم: ٥٠٢٥.
- (٤٦) مسند أحمد، ٢١١/١، حديث رقم: ٣٥.
- (٤٧) مسند أحمد، ٩٨/٧، حديث رقم: ٣٩٩١.
- (٤٨) سبق تخريجه، هامش ٢٩.
- (٤٩) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، حديث رقم: ٢٢٣.
- (٥٠) سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، حديث رقم: ٢٧٩٥.
- (٥١) حاشية البجيرمي «تحفة الحبيب على شرح الخطيب»، ٤٠/١، دار الفكر، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
- (٥٢) تفسير الرازي، ١٨٥/١٤، وتفسير أبي السعود، ٢٠٠/٣.
- (٥٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاتًا شَرْقِيًّا﴾ [مريم: ١٦]، حديث رقم: ٣٤٤٣، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام، حديث رقم: ٢٣٦٥.
- (٥٤) الكبائر للذهبي، ص ٤٠.
- (٥٥) تفسير ابن كثير، ٤٢٨/٦، بتصرف، دار الكتب العلمية.
- (٥٦) سُمِّيَ يوم القيامة؛ لأنَّ الناس يقومون فيه من قبورهم للحساب. انظر: تفسير القرطبي، ٣٠٥/٥، وتفسير الرازي، ١٦٧/١٠، بتصرف.
- (٥٧) سُمِّيَ يوم البعث؛ لأنه يوم يثار الناس فيه من قبورهم ويعثون لموقف الحساب، وأصله من بعث الناقة إذا أقمته من مكانها. انظر: تفسير القرطبي، ٦٩١/١، وتفسير الرازي، ٣٠/٧، بتصرف.
- (٥٨) سُمِّيَ يوم النشور، أي: البعث، وهو: نشر الله سُجَّانَهُ وَتَعَالَيَ الأموات وإحيائهم من قبورهم إلى الموقف؛ للحساب والجزاء، يقال: «أنشر الله الموتى فنشروا: إذا حيوا، وأنشره الله، أي: أحياء، كما قال الله تعالى: ﴿وَرَأَيْتِ يَوْمَ النُّشُورِ﴾ [الملك: ١٥]. انظر: تهذيب اللغة للأزهري، مادة (نشر)، ٢٣٢/١١، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (نشر)، ٥٤/٥، بتصرف.
- (٥٩) سُمِّيَ يوم الحساب؛ لأن الله عَزَّجَلَّ يحاسب فيه الخلائق على أعمالهم ويعرفهم بها وبما يستحقونه على ما قدموه، من ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَقَسُوهُ﴾ [المجادلة: ٦]. انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية لشمس الدين أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، ١٦٥/٢، بتصرف، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، دمشق، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.
- (٦٠) سُمِّيَ يوم الفصل؛ لأنَّ الله تعالى يفصل فيه بين خلقه. انظر: تفسير القرطبي، ١٧٥/١٩، وتفسير الجلالين، ص ٦٥٩، بتصرف.

(٦١) يقصد بالدين هنا: الجزاء، وسُمي يوم الدين؛ لأنه اليوم الذي يجازي الله سُبحانه وتعالى فيه عباده على ما قدموا من أعمال؛ فيثاب من فعل البر، ويعاقب من ارتكب الشر، قال تعالى عن نفسه: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]. انظر: تفسير القرطبي ١/١٤٣، وتفسير الرازي، ١/٢٠٤، بتصرف.

(٦٢) سُمي يوم التلاق (أي: التلاقي)؛ لأن الأرواح كانت متباعدة عن الأجساد فإذا جاء يوم القيامة صارت الأرواح ملاقية للأجساد؛ فكان ذلك اليوم يوم التلاق، أو لأن أهل السماء ينزلون على أهل الأرض؛ فيلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالسَّعْيِ وَتُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥]، أو لأن كل عامل سبيل ما عمل من خير أو شر. انظر: تفسير الرازي، ٢٧/٤٩٩، وتفسير ابن كثير، ٧/١٢٢، بتصرف.

(٦٣) الحسرة: الندامة الشديدة الداعية إلى التلطف، وسُمي يوم الحسرة لكثرة ما يحدث فيه من تحسر المجرمين من أهل النار على ما فرطوا فيه من أسباب النجاة، وقيل: يتحسر أيضا من في الجنة إذا لم يكن من السابقين الواصلين إلى الدرجات العالية، والأول هو الصحيح؛ لأن الحسرة غم؛ وذلك لا يليق بأهل الثواب. انظر: تفسير الرازي، ٢١/٥٤١، والتحرير والتنوير، ١٦/١٠٩، بتصرف.

(٦٤) سُمي يوم الوعيد؛ لأنه اليوم الذي أوعده الله به الكفار، قال مقاتل: يعني بالوعيد العذاب في الآخرة، وخصص الوعيد مع كون اليوم هو يوم الوعد والوعيد جميعا لتهويله. انظر: فتح القدير للشوكاني، ٥/٩٠، بتصرف.

(٦٥) سُمي يوم الخروج؛ لأنه يوم خروج أهل القبور من قبورهم. انظر: تفسير الطبري، ٢١/٤٧٦، ولسان العرب، مادة (خرج)، بتصرف.

(٦٦) الغبن: ضعف الرأي، يقال في رأي غبن، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار، فلا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة، ويذهب بأولئك إلى النار. انظر: تفسير ابن كثير، ٨/١٣٧، ولسان العرب، مادة (غبن)، بتصرف.

(٦٧) سُمي يوم الجمع؛ لوجوه: الأول: أن الخلائق يجمعون فيه، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ [التغابن: ٩]، فيجتمع فيه أهل السماوات مع أهل الأرض. الثاني: أنه يجمع بين الأرواح والأجساد. الثالث: يجمع بين كل عامل وعمله. الرابع: يجمع بين الظالم والمظلوم. انظر: تفسير الرازي، ٢٧/٥٨٠، وتفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»، ٨/٢٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بتصرف.

(٦٨) سُمي يوم التناد (أي: التنادي)؛ لناداة الناس بعضهم بعضا، فينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار: ﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾ [الأعراف: ٤٤]، وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة: ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ [الأعراف: ٥٠]، أو لأن بعض الظالمين ينادي بعضا بالويل والنبور، فيقولون فيها قصه القرآن الكريم: ﴿يَا وَيْلَتَنَا﴾ [الأنبياء: ١٤]، أو لأن المؤمن ينادي: ﴿هَآؤُمْ أَقْرَأُ كِتَابِيَّةً﴾ [الحاقة: ١٩]، والكافر ينادي: ﴿يَلَيْتَنِي لَمْ أَوْتَ كِتَابِيَّةً﴾ [الحاقة: ٢٥]. انظر: تفسير الرازي، ٢٧/٥١٢، وتفسير القرطبي، ١٥/٣١٠، بتصرف.

- (٦٩) وسُمِّيَ يوم الأزفة؛ لأنه قريب، إذ كل ما هو آتٍ قريب، وأزف فلان، أي: قرب. انظر: تفسير القرطبي، ٣٠٢/١٥، وتفسير الجلالين، ص ٦٢٠، بتصرف.
- (٧٠) سُمِّيَ يوم الخلود؛ لأنه يوم دخول الناس الجنة ماكين فيها إلى غير نهاية، عن قتادة قال: ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ [ق: ٣٤] خلدوا والله فلا يموتون، وأقاموا فلا يظعنون، ونعموا فلا يياسون. انظر: تفسير الطبري، ٣٦/٢٢، وتفسير الجلالين، ص ٦٩١.
- (٧١) سُمِّيَ باليوم الحق، أي: الثابت المتحقق لا محالة من غير صارف يلويه، ولا عاطف يشبه؛ ولأنه يحصل فيه كل الحق، ويندمغ كل باطل، وقوله: ﴿ذَلِكَ أَلْتِمُومُ الْحَقِّ﴾ [النبا: ٣٩] يُفيد أنه هو اليوم الحق وما عداه باطل؛ لأن أيام الدنيا باطلها أكثر من حقها. انظر: تفسير الرازي، ٢٦/٣١، وتفسير أبي السعود، ٩٤/٩.
- (٧٢) سُمِّيَ باليوم الموعود، أي: الموعود به، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه». انظر: تفسير القرطبي، ٢٨٣/١٩، والتحرير والتنوير، ٢٣٩/٣٠، بتصرف.
- (٧٣) وُصِفَ بالنبأ العظيم؛ لأنه الخبر المائل الباهر، قال قتادة: النبأ العظيم البعث بعد الموت. انظر: تفسير ابن كثير، ٣٠٧/٨، وتفسير القرطبي، ١٧٠/١٩، بتصرف.
- (٧٤) وُصِفَ يوم القيامة باليوم المشهود؛ لأنه يوم يجتمع فيه الخلق كلهم، وشهده أهل السماء وأهل الأرض. انظر: تفسير الطبري، ٤٧٨/١٥، التحرير والتنوير، ٢٣٩/٣٠، بتصرف.
- (٧٥) وُصِفَ يوم القيامة بأنه يوم عسير، أي: شديد صعب. انظر: تفسير ابن كثير، ٩٨/٦، بتصرف.
- (٧٦) وُصِفَ يوم القيامة بأنه يوم عبوس، أي: ضيق، وقمطير، أي: طويل، والعبوس الشتر، والقمطير الشديد، والمراد: يوم صعب عسير وطويل على أهل الكفر والفجور. انظر: تفسير أبي السعود، ٧٢/٩، وتفسير ابن كثير، ٢٩٦/٨، بتصرف.
- (٧٧) سُمِّيَت القيامة بالآخرة أو اليوم الآخر؛ لأنه بعد أيام الدنيا، وقيل: لأنه آخر يوم ليس بعده ليلة، والأيام إنما تتميز بالليالي، فإذا لم يكن بعده ليل لم يكن بعده يوم على الحقيقة. انظر: التفسير البسيط للواحدي، ١٢٨/٢، بتصرف.
- (٧٨) سُمِّيَت القيامة بالساعة؛ لسرعة الأمر فيها، أو لمجيئها في ساعة من يومها، أو كناية عن دنو وقتها وكأنها حاضرة ومائلة. انظر: تفسير الماوردي، ٤٠٨/٥، والتحرير والتنوير، ٩٨/٣٠، بتصرف.
- (٧٩) سُمِّيَت بالفاشية؛ لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعها، فهي تغشى جميع الناس وتعمتهم. انظر: تفسير القرطبي، ٢٥/٢٠، وتفسير ابن كثير، ٣٧٦/٨، بتصرف.
- (٨٠) سُمِّيَت القيامة بالواقعة؛ لتحقيق كونها وجودها، ولأنها تقع عن قرب، وقيل: لكثرة ما يقع فيه، امن الشدائد، والمراد النقمه الأخيرة. انظر: تفسير القرطبي، ١٩٤/١٧، وتفسير ابن كثير، ٤/٨.
- (٨١) سُمِّيَت القيامة بالقارعة؛ بسبب تلك الصيحة التي ثوت منها الخلائق؛ لأن في الصيحة الأولى تذهب العقول، قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُيِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٦٨]، والقرع هو: الضرب بشدة واعتداء، ثم سُمِّيَت الحادثة العظيمة من حوادث الدهر قارعة، فالقيامة تفرغ الخلائق بأهوالها وأفزاعها. انظر: تفسير الرازي، ٢٦٥/٣٢، وتفسير القرطبي، ١٦٤/٢٠، بتصرف.

- (٨٢) سُمِّيتِ القيامة بالحاقة؛ لأنها تكون من غير شك، فهي الحالة الثابتة الوقوع الواجبة المجيء لا محالة، وقيل: سُمِّيتَ بذلك؛ لأنها أحقَّتْ لأقوام الجنة، وأحقَّتْ لأقوام النار. انظر: تفسير القرطبي، ٢٥٧/١٨، وتفسير أبي السعود، ٢١/٩. بتصرف.
- (٨٣) سُمِّيتِ القيامة بالطاقة؛ لأنها نظم على كل أمر هائل، والطامة عند العرب هي: الذاهية التي لا تستطاع، فالطاقة اسم لكل داهية عظيمة ينسى ما قبلها في جنبها. انظر: تفسير الرازي، ٤٨/٣١، وتفسير ابن كثير، ٣١٩/٨. بتصرف.
- (٨٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤]، حديث رقم: ٤٧٧٧، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصاله، حديث رقم: ٩.
- (٨٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب علامة حب الله عز وجل، حديث رقم: ٦١٧١، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب، حديث رقم: ٢٦٣٩، واللفظ له.
- (٨٦) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال، حديث رقم: ١٣٣٨.
- (٨٧) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، حديث رقم: ٦٥٤٩، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة، فلا يسخط عليهم أبدا، حديث رقم: ٢٨٢٩.
- (٨٨) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الخوض، حديث رقم: ٦٥٧٩.
- (٨٩) تفسير ابن كثير، ٤/٤٥٥، بتصرف.
- (٩٠) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠]، حديث رقم: ٧٣٧٧، وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، حديث رقم: ٩٢٣، واللفظ له.
- (٩١) سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في صفة أواني الخوض، باب منه، حديث رقم: ٢٥١٦.
- (٩٢) المعجم الكبير للطبراني، ١٢٣/١١، حديث رقم: ١١٢٤٣.
- (٩٣) انظر: تفسير القرطبي، ١٤٨/١٧. بتصرف.
- (٩٤) المصدر السابق، الموضع نفسه، وانظر: إحياء علوم الدين، ٦٣/٢.
- (٩٥) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب في التوكل على الله، حديث رقم: ٢٣٤٤.
- (٩٦) سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، حديث رقم: ٣٨٥٥.
- (٩٧) سنن الترمذي، أبواب القدر، باب ما جاء أنَّ القلوب بين أصبعي الرحمن، حديث رقم: ٢١٤٠.
- (٩٨) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب القدر، باب في القدر، حديث رقم: ٦٥٩٤، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق آدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، حديث رقم: ٢٦٤٣.
- (٩٩) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في التلقين، حديث رقم: ٣١١٦.

الكمال والجمال في القرآن الكريم

الكريم كان مقصودًا لذاته لا يقوم الحذف مقامه، وما حُذف كان حذفه في موضعه أبلغ من الذكر.

وهو أحسن القصص؛ حيث يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى مخاطبًا نبيه ﷺ: ﴿فَحُصِّنْ نَفْسُكَ عَلَى أَنْ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [يوسف: ٣]، وهو أحسن الحديث؛ حيث يقول جَلَّ وَعَلَا: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ [الزمر: ٢٣].

هذا وقد رفع الله عَزَّوَجَلَّ أهل القرآن إلى أعلى المراتب، فهم أهل الله وخاصته، وتجارتهم لا تبور ولن تبور؛ حيث يقول سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۝ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٢٩-٣٠].

وفي هذا المبحث نحاول أن نقف على بعض وجوه الكمال والجمال المعنوي في القرآن الكريم، وعلى بعض وجوه البلاغة والبيان في

القرآن الكريم كتاب نور، وكتاب هداية، وكتاب رحمة، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تمسك به هُدي إلى صراط مستقيم؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اغْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تُضِلُّوا أَبَدًا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»^(١).

وهو أعلى درجات البلاغة والفصاحة والبيان، يتدفق الإعجاز من جميع جوانبه تدفقًا لا شاطئ له، فهو الذي يهجم عليك الحُسن منه دفعة واحدة، فلا تدري أجاك الحُسن من جهة لفظه أم من جهة معناه؛ إذ لا تكاد الألفاظ تصل إلى الأذان حتى تكون المعاني قد وصلت إلى القلوب.

فكل لفظة أو كلمة في القرآن الكريم قد وقعت موقعها حيث هي مقصودة لذاتها، لا يسد مسدًا سواها لا من المترادفات عند القدماء، ولا من حقول الاستبدال الرأسي أو الأفقي عند المحدثين، وما ذكر في القرآن

هذا الكتاب العظيم، مع إبراز دلالات أسماء بعض سورته، وذكر بعض الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال بعض أهل العلم والذكر في فضائله وفضائل أهله وحفظته.

أهل القرآن

أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يقول نبينا ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ»^(١).

والقرآن هو كلام الله تعالى، المنزّل على رسوله محمد ﷺ، المتعبّد بتلاوته، المتحدّي بأقصر سورة منه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، لا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، يقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّنُ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الإسراء: ٩-١٠]، ويقول عَزَّوَجَلَّ: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى

ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدًى لِلَّذِينَ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: ٢٣].
والقرآن الكريم كتاب هداية؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿أَلَمْ ۖ ذَلِكَ أَلِكْتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١-٢]، وهو كتاب رحمة وشفاء؛ حيث يقول سبحانه: ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢]، وهو نور يهدي به الله من يشاء من عباده؛ حيث يقول عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَا يَكُنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنِ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]، لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن: ١-٢].

وعندما سمع الأصمعي امرأة بليغة فصيحة فأعجب ببلاغتها وفصاحتها، فقال لها: ما أفصحك وما أبلغك!! فأجابته: أي فصاحة وأي بلاغة إلى جانب فصاحة وبلاغة كتاب الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى! لقد جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، وذلك حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ

أَرْضِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا
تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ [القصص: ٧] (٣).

وقد أكرم الإسلام أهل القرآن أيما إكرام،
كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المبحث
السابق (٤)، فهذا نبينا ﷺ بضرب أعظم المثل في
بيان إكرام الله لأهل القرآن، فقد قال يوماً
لسيدنا أبي بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ
أُقَرِّتَكَ الْقُرْآنَ» قَالَ: اللَّهُ سَمَّيَ لَكَ؟ قَالَ:
«نَعَمْ» قَالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟
قَالَ: «نَعَمْ»؛ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ (٥)، وفي رواية
الطبراني: «قال أبي: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَذُكِرْتُ
هُنَاكَ؟» قَالَ ﷺ: «نَعَمْ بِاسْمِكَ وَنَسَبِكَ فِي الْمَلَأِ
الْأَعْلَى»، قَالَ: فَأَقْرَأْ إِذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (٦).

ولما صعد سيدنا عبد الله بن مسعود
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يوماً نخلة في حضرة رسول الله ﷺ
وحضرة أصحابه، وكان نحيل الجسد
والساق، فضحك بعض الحاضرين من شدة
نحول ساقه، فقال نبينا ﷺ: «مِمَّ تَضَحَكُونَ؟»
قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ: «وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ» (٧)، وكان

ﷺ يقول: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا
أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ» (٨)، وقال له
نبينا ﷺ يوماً: «اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ»، فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ:
«إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَأْتُ
النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ
كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا»
[النساء: ٤١]، قَالَ لي: «كُفْ أَوْ أَمْسِكْ»، فَرَأَيْتُ
عَيْنَيْهِ تَذْرِقَانِ (٩).

وكان سيدنا سالم مولى أبي حذيفة
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا من أهل القرآن الذين قال نبينا ﷺ
فيهم: «خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبِي بِنٍ
كَعْبٍ» (١٠)، أَي: تَعَلَّمُوا مِنْهُمْ، وكان أبو حذيفة
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: يا أهل القرآن، زَيَّنُوا الْقُرْآنَ
بَأَعْمَالِكُمْ. ولما حضرت سيدنا عمر بن الخطاب
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الوفاة، وَطَلِبَ مِنْهُ أَنْ يَسْتَخْلَفَ،
فَقَالَ: وَإِنِّي جَاعِلٌ هَذَا الْأَمْرَ إِلَى هَؤُلَاءِ النَّفَرِ
السَّنَةِ الَّذِينَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ
رَاضٍ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: لَوْ أَدْرَكَنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ،
ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ لَوُثِّقْتُ بِهِ: سَالِمٌ مَوْلَى

أبي حذيفة، وأبو عبيدة بن الجراح^(١).

قَالَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ هُوَ أَشَدُّ ثَقُلًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا^(٢).

ومن إكرام الله عز وجل لأهل القرآن أن جعله

شفيعاً لأصحابه يوم القيامة، يقول نبينا ﷺ:

«الصَّيَّامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

يَقُولُ الصَّيَّامُ: أَيُّ رَبِّ، مَنَعْتَهُ الطَّعَامَ

وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ

الْقُرْآنُ: مَنَعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ، قَالَ:

فَيُشَفَّعَانِ^(٣)، ويقول نبينا ﷺ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أَلْسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي ثُبُوتِ الدُّنْيَا

لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا^(٤)».

ثلاثون حديثاً مختارة

في فضائل القرآن الكريم

١- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى

اِثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، وَقَامَ بِهِ آتَاءَ

اللَّيْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ

آتَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ^(١)».

٢- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ،

٣- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

كَالْأَثْرَجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالَّذِي

لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ: كَالْتَّمْرِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ

لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ

الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ

الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ

طَعْمُهَا مُرٌّ، وَلَا رِيحَ لَهَا^(٢)».

٤- وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَفَرَسُهُ

مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ

فَسَكَتَتْ، فَقَرَأَ، فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَتْ

وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأَ، فَجَالَتِ الْفَرَسُ

فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَشْفَقَ

أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ،

حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ

فَقَالَ: «اقْرَأْ يَا بَنَ حُضَيْرٍ، اقْرَأْ يَا بَنَ حُضَيْرٍ»،

قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطْلَأَ بَحْيِي، وَكَانَ

مِنْهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَأَنْصَرَفْتُ إِلَيْهِ،
فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا
أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى لَا أَرَاهَا، قَالَ:
«وَتَذِيرِي مَا ذَاكَ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ
دَنَّتْ لِمَصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَضْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ
إِلَيْهَا، لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ»^(١١٠).

٥ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأُبَيٍّ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ
عَلَيْكَ الْقُرْآنَ» قَالَ أُبَيٌّ: اللَّهُ سَمَائِي لَكَ؟ قَالَ:
«اللَّهُ سَمَّاكَ لِي»، قَالَ: «فَجَعَلَ أُبَيُّ يَنْكِي»^(١١١).

٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَتَيْتُمْ أَخْذًا
لِلْقُرْآنِ؟»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي
اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ»، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغْسَلُوا،
وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ»^(١١٢).

٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «مِثْلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ
السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَمِثْلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ
يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ»^(١١٣).

٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «اقْرَأْ عَلَيَّ»، قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ؟ قَالَ:
«نَعَمْ»، قَالَ: فَقَرَأْتُ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ
إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء:
٤١]، قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ»^(١١٤)، وَفِي رَوَايَةٍ: أَقْرَأْ
عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ، قَالَ: «إِنِّي أَحِبُّ أَنْ
أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي»^(١١٥).

٩ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»^(١١٦).

١٠ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ
أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ»^(١١٧).

١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُزْبَةً مِنْ
كُزْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ
فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ

عِلْمًا؛ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» (١٢).

١٢ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: «أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى بَطْحَانَ أَوْ الْعَقِيقِ فَيَأْخُذَ نَاقَتَيْنِ كَوَما وَنَيْنِ» (١٣) بغير إثم بالله عَزَّوَجَلَّ، وَلَا قَطْعِ رَجِمٍ؟، قَالُوا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَلَاَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَسْعَلَمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ مِثْلُ أَغْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ» (١٤).

١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ؛ لَهُ أَجْرَانِ» (١٥).

١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ

الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا» (١٦).

١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُحْيِي الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيَقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقُ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٌ» (١٧).

١٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ: (الْم) حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ» (١٨).

١٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَانِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ» (١٩).

١٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

تَرْتِيلًا» (٣٥).

٢١- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا جَزِيلٌ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُفْتَحُ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَتَزَلُ مِنْهُ مَلَكَ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكَ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزَلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبَشِرْ بِنُورَيْنِ أَوْتِيَهُمَا لَمْ يُؤْتِيَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيَتْهُ» (٣٦).

٢٢- وَعَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِيهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَأَلْ عِمْرَانَ»، وَضَرَبَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: «كَأَنَّهُمَا عِمَامَتَانِ، أَوْ ظِلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ، مُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبَيْهِمَا» (٣٧).

٢٣- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَأُوا

وَعَمِلْ بِنَا فِيهِ أَلْبَسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِذَا؟» (٣٨).

١٩- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَهْلِيْنِ مِنَ النَّاسِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ» (٣٩).

٢٠- وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ كَالرَّجُلِ الشَّاجِبِ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟، فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ لَهُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ، الَّذِي أَظْمَأْتِكَ فِي الْهَوَاجِرِ، وَأَسْهَرْتَ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، قَالَ: فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقُومُ لُهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، فَيَقُولَانِ: بِمَ كُنِينَا هَذَا؟، فَيَقَالُ لُهُمَا: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يَقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرْفَتِهَا، فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذَا كَانَ أَوْ

الرَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَابَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ، نَحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِيهِمَا، اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةَ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» (٢٣٨).

٢٤- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ» (٢٣٩).

٢٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» (٢٤٠).

٢٦- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَكِلَتْ أُمُّ عُمَرَ، نَزَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ لَا

يُجِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَكْتُ بَعِيرِي، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِي قُرْآنٍ، فَمَا نَشِيتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٍ، وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّا فَتَقْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١] (٢٤١).

٢٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ سُورَةَ فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ» (٢٤٢).

٢٨- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اغْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا، كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ» (٢٤٣).

٢٩- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَبْعِجْزُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ؟»، قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» تَعْدِلُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ» (٢٤٤).

إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره^(١).

وقال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيضًا: إذا أردتم العلم فعليكم بالقرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين^(٢).

وكان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: ينبغي لقارئ القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وببورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون^(٣).

٤- وقال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَدْ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ، لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَحْدَّ مَعَ مَنْ حَدَّ، وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهَلَ وَفِي جَوْفِهِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى»^(٤).

٥- وقال سيدنا عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين والآخرين، وعلم ما كان وعلم ما يكون، والعلم بالخالق جَلَّ جَلَالُهُ»^(٥).

٦- وقال سيدنا عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسَالُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ»^(٦).

٣٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بِـ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟» فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ مُجِيبُ»^(٧).

قالوا من القرآن الكريم

١- ذكر أبو عمرو الداني في كتابه «البيان» بإسناده عن عثمان وابن مسعود وأبي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أن رسول الله ﷺ كان يقرئهم العشر، فلا يجاوزونها إلى عشرٍ أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل؛ فيعلمنا القرآن والعمل جميعاً^(٨).

وقال عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مخاطبًا حفظة القرآن وأهله: يا معشر القراء: ارفعوا رءوسكم، فقد وضع لكم الطريق، فاستبقوا الخيرات، لا تكونوا عيالاً على الناس^(٩).

٢- وقال سيدنا عثمان بن عفان، وحذيفة ابن اليمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن^(١٠).

٣- وقال سيدنا عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

٧- وقال الفضيل بن عياض رَحِمَهُ اللهُ: «حَامِلُ الْقُرْآنِ حَامِلٌ رَايَةَ الْإِسْلَامِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْغُو مَعَ مَنْ يَلْغُو، وَلَا أَنْ يَلْهُو مَعَ مَنْ يَلْهُو، وَلَا يَسْهُو مَعَ مَنْ يَسْهُو، وَيَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ إِلَى الْخَلْقِ حَاجَةٌ، لَا إِلَى الْخُلَفَاءِ فَمَنْ دُونَهُمْ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَوَائِجُ الْخَلْقِ إِلَيْهِ»^(١).

٨- وقال الوليد بن المغيرة بعد أن سمع القرآن الكريم: «والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه»^(٢)، والفضل ما شهدت به الأعداء.

٩- وقال الإمام السيوطي رَحِمَهُ اللهُ: «وإن كتابنا القرآن هو مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى علم كل شيء، وأبان فيه كل هدي وغي، فترى كل ذي فن منه يستمد، وعليه يعتمد، فالفقيه يستنبط منه الأحكام، ويستخرج حكم الحلال والحرام والنحوي يبني منه قواعد إعرابه»^(٣).

سورة القرآن الكريم بين الزمان والمكان (أسماء ودلالات)

لا شك أن القرآن الكريم إنما هو كلام رب العالمين، معجز كله، وفي جميع جوانبه، كل شيء فيه بحكمة والحكمة، فهو كما قال الحق سبحانه: ﴿وَأَنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤١-٤٢].

وهنا نحاول أن نلقي الضوء على دلالات أسماء بعض السور وما تحمله من معانٍ وإشارات في ألفاظه، وفي تراكيبه، وفي أساليبه، وفي معانيه، وفي أسماء سورة.

فمنها ما يرتبط بالزمن، تأكيداً على أهميته، وبياناً لقيمته؛ حيث سَمِيَ القرآن الكريم ست سور بأسماء تحمل دلالات زمنية، هي: سورة الجمعة؛ حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

[الجمعة: ٩-١٠]، بما تحمله هذه الآيات من ضرورة التوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، وكان سيدنا عراك بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذا صَلَّى الجمعة انطلق فوقف على باب المسجد، ثم قال: اللهم إني قد أجبت دعوتك، وأديت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين^(١).

وسورة الفجر التي يقول الله عَزَّ وَجَلَّ في مفتحتها: ﴿وَالْفَجْرِ ١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ٥﴾ [الفجر: ١-٥]، فمع أن القسم استهل بوقت الفجر الذي سميت السورة باسمه فإنه قد تضمن وحدات زمنية أخرى: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٢﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٤﴾، ثم يختتم القسم بقوله تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ٥﴾ أي لذي عقل أو لب يدرك معنى هذا القسم، ثم أتبع القسم بما يدعو إلى التأمل العميق في أحوال من مضى من الأمم السابقة؛ من عاد وثمود وفرعون، فقال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٥ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ٦ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ٧ وَثُمُودَ الَّذِينَ

جَابُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ ٨ فِيزَعُونَ ذِي الْاَوْتَادِ ٩ الَّذِينَ ظَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ١٠ فَأَنْكَرُوا فِيهَا ١١ الْفَسَادَ ١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١٣﴾ [الفجر: ٦-١٣].

ويأتي بعد «سورة الفجر» من حيث ترتيب سور القرآن الكريم - من السور التي سُمِّيت بأسماء ذات دلالات زمنية - «سورة الليل» التي استهلّت بقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ١ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٢ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ٣ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ٤ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ٦ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ٧﴾ [الليل: ١-٧]، ثم تأتي بعدها «سورة الضحى» مستهلة بقوله تعالى: ﴿وَالضُّحَى ١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ٣﴾ [الضحى: ١-٣]، ثم «سورة القدر»؛ حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ٢ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ٣ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ٤ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ٥﴾ [القدر: ١-٥]، ثم سورة العصر؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣١﴾ [العصر: ١-٣].

ولا شك أن تسمية ست سور من سور القرآن الكريم بأسماء أوقات أزمنة: الجمعة، والفجر، والليل، والضحى، والقدر، والعصر، لهو دليل على أهمية الزمن، ولفت واضح للنظر إلى ضرورة استشاره الاستشار النافع والأمثل؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصُّحَّةُ وَالْفَرَاغُ»^(١)، ويقول ﷺ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْتَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ؟»^(٢).

وإذا تحدثنا عن السور التي سميت بأسماء ذات دلالات زمنية؛ فمن المنطق أن نتبع بالسور التي سميت بأسماء ذات دلالات مكانية مما هو معروف في دنيا الناس متصل بحياتهم، وهي على الترتيب: الحجر، والكهف، والأحقاف، والحجرات، والطور، والبلد، ولكل دلالتها، غير أن أول ما يلفت النظر هو هذا التكافؤ الزمني المكاني؛ حيث إن السور التي

سميت بأسماء ذات دلالات زمنية ست سور؛ وفي مقابلها ست سور أخرى مسماة بأسماء ذات دلالات مكانية؛ للتأكيد على أهمية المكان، وأهمية الجغرافيا، وهو ما جعل العلماء والفقهاء يؤكدون على أهمية مراعاة طبيعة وخصوصية الزمان والمكان، فقرروا أن الفتوى قد تتغير أو تتطلب تغييرًا باختلاف الزمان أو المكان، مراعاة لخصوصيتهما أو خصوصية أي منهما.

ثم إن لكل سورة دلالتها والعبرة المستقاة منها، وأول هذه السور في ترتيب المصحف «سورة الحجر» حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٨٠﴾ وَعَاتَيْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الحجر: ٨٠-٨٤]، وأصحاب الحجر هم قوم سيدنا صالح عليه السلام.

ثم تأتي «سورة الكهف» وتتناول أمورًا عديدة أبرزها قصة أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ

هَدَى ۝ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۝ [الكهف: ١٣-١٤]، ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَلْيُتُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ [الكهف: ٢٥]، ونلاحظ هنا أن النص القرآني عبر بقوله تعالى: ﴿وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾، ولم يقل تعالى: ثلاثمائة وتسع سنين، ففرق كبير بين التعبيرين، إذ إن النص القرآني يحمل معنى وإشارة لا يمكن أن يحملها تعبير آخر، ذلك أن كل مائة سنة شمسية تعادل مائة وثلاث سنوات قمرية، فهي ثلاثمائة سنة شمسية، تزداد تسعًا بالحساب القمري.

ثم تأتي «سورة الأحقاف» لتذكر بمصير ومآل أصحاب الأحقاف قوم عاد؛ حيث يقول الحق عَزَّوَجَلَّ فيها: ﴿وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ الْكُذُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِنُكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا

عَارِضٌ مُنْطَرِفًا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝ [الأحقاف: ٢١-٢٥]؛ إذ في ذلك منعت لمن كان له أدنى مسحة أو تدبر في أحوال الأمم التي طغت وتجبرت وظلمت وعتت عن أمر ربها فأخذها أخذ عزيز مقتدر، في سنة لا تتخلف في سوء عقبي الظالمين، وحسن عقبي المتقين، أفرادًا أو جماعات أو أممًا.

ثم تأتي «سورة الحجرات»، حجرات أزواج النبي ﷺ؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ [الحجرات: ٤-٥]، بيانا لمكانة النبي ﷺ والأدب معه.

ولما ناظر أبو جعفر المنصور الإمام مالكا في مسجد رسول الله ﷺ، قال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في مسجد رسول الله ﷺ، فإن الله عَزَّوَجَلَّ امتدح أقواما فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ [الحجرات: ٣]، وذم آخرين،

فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحجرات: ٤]، وقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢]، وإن حرمة ميتا كحرمة حيا؛ فاستكان لها أبو جعفر^(١).

ثم تأتي «سورة الطور»، طور سيناء؛ حيث يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَالْطُّورِ ١ مَسْطُورٍ ٢ فِي رَقٍ مَّنْشُورٍ ٣ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ [الطور: ١-٨]، وتأكيذا على قدسية هذا المكان ولفتا للأنظار إليه قدم القسم بالطور على غيره من المُقَسَّم به من: الكتاب المسطور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، وقد استمد هذا الطور هذه المكانة من نداء الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُ لكليمه موسى عَلَيْهِ السَّلَام؛ حيث يقول سبحانه: ﴿فَلَمَّا أَتَتْهَا نُودِيَ يَمُوسَى ١ إِيَّيَ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ٢ وَأَنَا أَخْتَرُكَ فَاسْتَمِعْ

لِمَا يُوحَى ٣ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ٤ إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ٥ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ٦﴾ [طه: ١١-١٦]، ويقول سبحانه: ﴿فَلَمَّا أَتَتْهَا نُودِيَ مِنَ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَى إِيَّيَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ١ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ [القصص: ٣٠-٣١]، ويقول الله جَلَّ وَعَلَا: لَنبينا ﷺ: ﴿وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْتَنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص: ٤٦].

وفي هذا كله ما يؤكد أهمية هذه البقعة المباركة من أرض سيناء المباركة بما حباها الله عَزَّوَجَلَّ به من خير وبركة، وهو ما يستحق منا الاهتمام بها وبأهلها وبمقدساتها والحفاظ عليها، والدفاع عنها، وعن كل حبة رمل من ثراها الطيب الطاهر العطر.

ثم يأتي الختام «بسورة البلد»، البلد الأمين،

الظواهر الكونية، من الشمس، والقمر، والنجم،
والرعد، والتكوير، والانفطار، والزلزلة،
والبروج، والطارق، والفلق، في تأكيد واضح
على أهمية هذه الظواهر، ولفتاً للأنظار إليها،
والتأمل فيها، والإفادة منها، وأخذ العبرة
والعظة بما ورد في شأنها؛ حيث يقول الحق
سبحانه: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾
[آل عمران: ١٩٠-١٩١]، ويقول الحق تبارك وتعالى:
﴿سَرَّيْهِمْ مَا يَشَاءُ فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣].

وهكذا في سائر الدلالات ما يستحق
دراسة علمية أكاديمية متخصصة وافية نجلي
أسرار ودلالات هذه السور؛ بما فيها من فيض
وإعجاز علمي وبلاغي وبياني، وتعطي
الموضوع حقه من البحث والدرس والنظر، إذ
في كل هذا ما يؤكد أن عطاء القرآن الكريم

مكة المكرمة، بلد الله الحرام الآمن؛ حيث يقول
الحق سبحانه: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ
حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدٌ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَكْوِينٍ﴾ [البلد: ١-٤]، فالبلد مُكْرَمٌ
لذاته، ولنبیه، ولبيت الله الحرام؛ حيث يقول
الحق تبارك وتعالى مخاطباً حبیبنا محمداً ﷺ: ﴿وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ
مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣].

ثم إن هذا القسم بهذا البلد الحرام ينصبُّ
على حقيقة مهمة يجب أن نعيها جيداً، وهي
طبيعة هذه الدنيا التي بنيت على الكد والنصب
والتعب، حتى قال أحد العارفين: من طلب
الراحة في الدنيا طلب ما لم يخلق ومات ولم
يرزق؛ لأن الله عزَّ وجلَّ قد قال في كتابه العزيز:
﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَكْوِينٍ﴾ [البلد: ٤]،
فالدنيا دار عمل وتعب ونصب، والعامل من
أخذ منها ما يتزود به لغده، وما يجب أن يلقي
الله تبارك وتعالى به؛ في توازن بين عمارة الكون
والتزود للآخرة.

فإذا ما تجاوزنا دلالات الزمان والمكان
وجدنا القرآن الكريم يلفت الأنظار إلى

متجدد في كل زمان ومكان، لا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، وهذا أحد أسرار حفظه وبقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وصدق الحق سبحانه إذ يقول في محكم التنزيل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، وحيث يقول سبحانه: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ الثُّجُومِ ۖ وَإِنَّهُ لَنَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [٥] إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٥-٧٧].

من مواطن الكمال والجمال المعنوي في القرآن الكريم

الكمال لله عَزَّوَجَلَّ وحده، ولكلامه، ولكتابه العزيز، فهو كتاب الكمال والجمال ومحاسن الأخلاق ومكارمها، فقد تحدث هذا الكتاب العظيم عن الصبر الجميل، فقال سبحانه: ﴿قَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، وهو الذي يُوفَّى فيه الصابرون أجرهم بغير حساب، بل قد يتبعه إحسان، قال تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]. وهو صبر الرضا بقضاء الله وقدره، ومنه: ما كان من التابعي الجليل عروة بن الزبير بن العوام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حين فقد ابنه وابنتي بقطع ساقه، فقال راضياً محتسباً: اللهم إنك إن كنت قد ابتليت فقد عافيت، وإن كنت قد أخذت فقد أعطيت، لقد أعطيتني أربعة من الولد فأخذت مني واحداً وأبقيت لي ثلاثة، وأعطيني أربعة أطراف فأخذت مني واحداً وأبقيت لي ثلاثة، ودخل عليه إبراهيم بن محمد ابن طلحة، فكان أحسن من عزاه؛ قائلاً له: أبشريا أبا عبد الله، فقد سبقك ابن من أبنائك وعضو من أعضائك إلى الجنة^(١).

وتحدث القرآن الكريم عن الصفح الجميل؛ حيث يقول تعالى لنبينا ﷺ: ﴿فَأَصْفَحْ أَلَصَّفَحَ الْجَمِيلِ﴾ [الحجر: ٨٥]، وهو الذي لا من معه، وهو ما كان من رسول الله ﷺ يوم فتح مكة؛ حيث قال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»^(٢)، وما كان منه ﷺ عندما سلط عليه أهل الطائف عبيدهم وصبيانهم يرمونه

بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين،
وأرسل الله عزَّ وجلَّ إليه ملك الجبال يناديه: يا
محمد لو شئت لأطبقنَّ عليهم الأخشبين، فقال
النبي ﷺ: «لا، ولكني أقول: اللهم اهد قومي
فإنهم لا يعلمون، إني لأرجو أن يخرج من
أصلاهم من يقول: لا إله إلا الله»، وهنا قال له
جبريل عليه السلام: «صدق من سمَّك الرؤوف
الرحيم»^(١١١).

وتحدث القرآن الكريم عن الهجر الجميل
حتى مع الأعداء؛ حيث يقول سبحانه:
﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا
جَمِيلًا﴾ [المزمل: ١٠]، والهجر الجميل هو الذي
لا أذى معه، وليس فيه للدُّد أو فجور في
الخصومة، وهو أحد جوانب ساحة الإسلام،
أما اللدد في الخصومة فمن علامات النفاق؛
حيث يقول نبينا ﷺ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ
كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا
وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ
فَجَرَ»^(١١٢).

وتحدث القرآن الكريم عن السَّراح الجميل،
وهو الذي لا عضل فيه للمرأة، ولا ظلم لها،

ولا هضم لحقوقها؛ حيث يقول الحق
تبارك وتعالى: ﴿وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾
[الأحزاب: ٤٩]، ويقول الله جلَّ وعلا: ﴿فَإِمْسَاكُ
يَمْعُرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]،
فينبغي على كلا الزوجين أن يتذكرا ما كان
بينهما من فضل ومن حياة تستدعي حفظ العهد
لا الانتقام ولا التشفي ولا العضل، يقول الحق
تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾
[البقرة: ٢٣٧]، ولو طبقنا هذه القيم بين
الزوجين ما وجدنا هذا الكم الهائل من القضايا
والمشاكل الأسرية في المجتمعات المختلفة.

وتحدث القرآن الكريم - أيضًا - عن الخُلُق
العظيم في وصف سيدنا محمد ﷺ، فقال الحق
تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]؛
حيث كان نبينا ﷺ يصل من قطعه، ويعطي
من حرمه، ويعفو عن ظلمه، ويحسن إلى من
أساء إليه.

وتحدث القرآن الكريم عن القول الحسن
الجميل لكل الناس في قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا
لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٨٣]، سواء أكانوا
مسلمين أم غير مسلمين، موحدين أم غير

موحدين، بل طالبنا القرآن الكريم أن نقول ما هو أحسن لا ما هو حسن فحسب؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٥٣]، كما أن الحديث بالتي هي أحسن نعمة ومنة وهداية وتوفيق من الله عز وجل؛ حيث يقول سبحانه: ﴿وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ [الحج: ٢٤].

كما جعل القرآن الكريم الكلمة الطيبة من صفات المؤمنين؛ حيث يقول عز وجل: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦]، فقد فسر كثير من أهل العلم ذلك بقولهم: الكلمة الطيبة للرجل الطيب وللمرأة الطيبة، فالطيب لا يقول إلا طيباً، وهذا فضل من الله تعالى ومنة، وقد كان الصحابة (رضوان الله تعالى عليهم) دائماً ما يتخيرون الألفاظ والكلمات الطيبة؛ حيث مرَّ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يوقدون النار بالليل، فقال: «السلام عليكم يا أهل الضوء»^(١)، ولم ينادهم رضي الله عنه بأهل النار

كراهية إدخالهم تحت لفظ أهل النار ولو شكلاً، كما جعل الإسلام الكلمة الطيبة سبيلاً إلى الصلح بين الناس؛ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤].

كما تحدث القرآن الكريم عن الدفع الحسن الجميل، وهو مقابلة السيئة بالحسنة، وليس مقابلتها بالسيئة، فمنزلة الصفح والعفو منزلة عظيمة وعالية، فقال سبحانه: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ٥١ وَمَا يُلْقُوهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُوهَا إِلَّا ذُو حَقٍّ عَظِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤-٣٥]، ويقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

وتحدث القرآن الكريم عن اللباس الجميل، فقال سبحانه: ﴿وَلِبَاسُ الْقَوِي ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦].

ويقول الشاعر^(٧٧):

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللَّؤْمِ عِرْضُهُ
فَكُلُّ رِداءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلُ
فَنَعْنُ كَمَاءِ الْمَزْنِ مَا فِي نَصَابِنَا
كَهَامٍ وَلَا فِينَا يُعَدُّ بَخِيلُ
وَمَا أَخَذَتْ نَارٌ لَنَا دُونَ طَارِقِ
وَلَا ذَمَّنَا فِي النَّازِلِينَ نَزِيلُ

كما تحدث القرآن الكريم عن الوجه الجميل، فقال عز وجل: ﴿وَجُوهُهُمْ مُسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ﴾ [عبس: ٣٨-٣٩]، وقال سبحانه: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ [المطففين: ٢٤]، ويقول نبينا ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»^(٧٨)، فالعبرة بالمخبر والجوهر وليس بالشكل والمظهر، ولما مرَّ رجل من أغنياء المسلمين عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟»، قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ، قَالَ: تُمْ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟»، قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ

قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا»^(٧٩)، ويقول ﷺ: «كَمْ مِنْ أَشْعَثٍ أَغْبَرَ ذِي طَمَرَيْنِ، لَا يُؤْتِيهِ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ، مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ»^(٨٠).

وتحدث القرآن الكريم عن العيشة الجميلة الطيبة، عيشة أهل الجنة، فقال سبحانه: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَّةً ۖ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حِسَابِيَّةً ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ١٩-٢٤]، والمعيشة أمر معنوي، والأصل أن تكون مرضية راضياً عنها صاحبها، لكن القرآن الكريم عبّر باسم الفاعل (راضية) ولم يعبر باسم المفعول (مرضية) تأكيداً على منتهى الرضا لأصحاب هذه المعيشة عنها، حتى إن العيشة نفسها صارت راضية عن أصحابها، وكيف لا! وهو في جنة عالية، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ.

كما تحدث القرآن الكريم عما يوصل لهذه المعيشة الجميلة من خلال السعي الجميل

المشكور، فقال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩].

وتحدث القرآن الكريم عن الجزاء الحسن الجميل، فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَجَزَلْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الإنسان: ١٢].

وتحدث عن التحية الجميلة، فقال جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦]، والتحية الجميلة هي القول الجميل، هي تحية الإسلام، التي هي السلام، فالإسلام دين السلام، ونبينا ﷺ نبي السلام، وتحيتنا السلام، وتحية أهل الجنة السلام، قال الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [الأحزاب: ٤٤]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤]، فهذه هي تحية الإسلام، ويجب أن نرد بمثلها أو بأحسن منها، ولا نكون ممن يبتغون الدنيا بعمل الآخرة؛ تحكمهم المصالح الدنيوية، فيفترقون في رد السلام بين أناس وآخرين.

يقول القائل:

يُحَيِّي النَّاسَ كُلَّ غَنِيٍّ قَوْمٍ
وَيُخَلِّ السَّلَامَ عَلَى الْفَقِيرِ
وَيُوسِّعُ لِلْغَنِيِّ إِذَا رَأَوْهُ
وَيُجَبِّي بِالتَّحِيَّةِ كَالْأَمِيرِ^(١٧١)

كما أنه ينبغي رد السلام بالتي هي أحسن، بل إن الإنسان لو قصد من خلال السلام جبر خاطر الفقير أو المسكين كان الثواب أعلى وأعظم، قَالَ ابْنُ عُثْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «الْبِرُّ شَيْءٌ هَيِّنٌ، وَجَهٌ طَلِيقٌ، وَكَلَامٌ لَيِّنٌ»^(١٧٢)، ويقول نبينا ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ»^(١٧٣).

يقول القائل:

وإذا طلبت إلى كريم حاجة

فَلَقَاؤُهُ يَكْفِيكَ وَالتَّسْلِيمُ^(١٧٤)

وتحدث القرآن الكريم عن «العطاء الجميل» الذي لا مَنْ فِيهِ وَلَا أَدَىٰ مَعَهُ، يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٢]؛ حيث شرط القرآن الكريم عدم المن

تَزْرَعُونَهُ أَتَمَنَحُنُ الزَّرْعُونَ ﴿٦٣﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَلًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٤﴾ إِنَّا لَمُفْرَمُونَ ﴿٦٥﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٦﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٧﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٨﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٦٩﴾ [البقرة: ٦٣-٧٠].

والقرآن الكريم ربط زيادة النعم بشكرها، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧]، وشكر النعمة يكون من جنسها، فشكر المال يكون بالإنفاق وبإخراج حق الله تعالى فيه، فيعطي مما أعطاه الله له عطاءً جميلاً، ولا يعتمد الخبيث من المال (الرديء من الطعام، أو البالي من الثياب) فيتصدق به، يقول عزَّجَلَّ: ﴿وَلَا تَبْسُتُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِشُّوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، فينبغي على المعطي أن يضع نفسه مكان المتصدق عليه، فإن من حكمة الله تعالى أن جعل بعض الناس متصدقين وبعضهم آخذين، وهو القادر سبحانه أن يقلب الأحوال متى شاء؛ فيجعل الآخذ معطياً والمعطي آخذاً، فيوم لك ويوم

والأذى لقبول الصدقة، ويقول سبحانه: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنَ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٣]، ويقول جَلَّ وَعَلَا: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وعن ابن عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أن رسول الله ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ، وَمَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَةٍ إِلَّا أَلْقَيْتُ بِبَيْدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ، وَلَا تَفْتَحْ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ لَهُ عَنْهَا غَنَى إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ»^(١٧٠).

وجاءت عجوز إلى الإمام الليث بن سعد رَحِمَهُ اللَّهُ تطلب كأساً من العسل، فأمر لها بزق (وعاء كبير)، فقال له كاتبه: إنما سألتك كأساً، فأمرت لها بزق، فقال: إنها سألت على قدر حاجتها ونحن نعطي على قدر نعم الله عزَّجَلَّ علينا^(١٧١).

وقد بين الحق سبحانه وتعالى هذا المعنى في كتابه الكريم؛ حيث قال جَلَّ وَعَلَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، فنسب سبحانه الإخراج إلى نفسه تعالى، يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٥﴾ ءَأَنْتُمْ

عليك، قال جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ تُدَاوِلُهَا
بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

ولله درُّ القائل (٧٧):

النَّاسُ لِلنَّاسِ مَا دَامَ الْوَفَاءُ بِهِمْ
وَالْعُسْرُ وَالْيُسْرُ أَوْقَاتٌ وَسَاعَاتُ
وَأَكْرَمُ النَّاسِ مَا بَيَّنَّ الْوَرَى رَجُلُ
تُقْضَى عَلَى يَدِهِ لِلنَّاسِ حَاجَاتُ
لَا تَقْطَعَنَّ يَدَ الْمَعْرُوفِ عَنْ أَحَدٍ
مَا دُمْتَ تَقْدِيرَ وَالْأَيَّامُ تَسَارَاتُ
وَأَذْكُرُ صَنِيعَةَ فَضْلِ اللَّهِ إِذْ جُعِلْتَ
إِلَيْكَ لَا لَكَ عِنْدَ النَّاسِ حَاجَاتُ
كَمْ مَاتَ قَوْمٌ وَمَا مَاتَتْ فَضَائِلُهُمْ
وَعَاشَ قَوْمٌ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَمْوَاطُ

ويقول نبينا ﷺ: «ثَلَاثَةٌ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ
وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ
عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظَلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ
عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ
إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ» (٧٨)، فالمنة والفضل
من الله تعالى وحده.

على أن العطاء والإنفاق ينبغي أن يكون
لوجه الله تعالى، يقول سبحانه: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ

تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، قال بعض
أهل العلم: (عَلَى حُبِّهِ) أي على حبه للمال
وتمسكه به إلا أنه أثر ما عند الله تعالى على ما عند
نفسه، يقول تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ
اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦]، وقال بعضهم: الضمير في
(حبه) يعود لله جَلَّ جَلَالُهُ، أي أعطى المال لليتامى
والمساكين وابن السبيل حُبًّا في الله تعالى وابتغاء
مرضاته، قال تعالى: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى
حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ ① إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ② إِنَّا
نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ③ فَوَقَّعَهُمُ
اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ④
وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الإنسان: ٨-
١٢]، ويقول سبحانه: ﴿هَلْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ
لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ
يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ
الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا
يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨].

وتحدث القرآن الكريم عن «اللقاء الجميل»
عندما تتلقى ملائكة الرحمن عباد الله
المخلصين؛ حيث يقول سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ
سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا
مُبَعَّدُونَ ﴿٣٠﴾ لَا يَسْمَعُونَ خَسِيسَةً وَهُمْ فِي مَا
اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿٣١﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ
الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١-١٠٣].

وتحدث القرآن الكريم عن «الخاتمة الجميلة»،
خاتمة أهل الاستقامة؛ حيث يقول الحق جل
شأنه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا
تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبَشِرُوا بِأَلْحَنِ الْجَنَّاتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت:
٣٠]، تنزل عليهم لحظة الاحتضار، مع أن
نزول الملائكة عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يكون للأنبياء
والمرسلين (عليهم الصلاة والسلام)، لكن هذه
الآية الكريمة تحدث عن نزول الملائكة على
أهل الاستقامة وعباد الله المخلصين مطمئنة
لهم، تقول للعبد الصالح: لا تحف يا عبد الله
ولا تحزن، وأبشر بالجنة التي كنت توعده، انظر
إلى مقعدك في النار قد أبدلك الله به مقعدًا في

الجنة، لا تحزن على ما تركت من الأهل
والأولاد؛ فهم في كنف الله ورعايته وأمنه، ولا
تحف من الآتي؛ فأنت في عفو الله وسره وعطائه
وفيض كرمه، وهو وليك في الدنيا والآخرة،
فَمِمَّ تَخَافُ إِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ وَلِيكَ وَوَلِيَّ
أَهْلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟، يقول الحق
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَحَنُّ أَوْلِيَائِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣٢﴾ نَزَّلْنَا مِن عَذَابٍ
رَّجِيمٍ﴾ [فصلت: ٣١-٣٢].

ومن الختام الجميل: تثبيت الله لعباده
المؤمنين، والختام لهم بخاتمة السعادة؛ حيث
يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ
ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، قال بعض أهل العلم:
يشتهم بالقول الثابت وبالطمأنينة في الدنيا
وعند سؤال القبر، ويقول نبينا ﷺ: «إِذَا أَرَادَ
اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ»، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ
مِنَ الْقَوْمِ: مَا اسْتَعْمَلَهُ؟ قَالَ: «يَهْدِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَى
ذَلِكَ»^(١)، وكان رسول الله ﷺ دائماً ما يسأل ربه

حسن الخاتمة، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ، ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَطَاعَتِكَ»، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّكَ تُكْثِرُ أَنْ تَقُولَ: «يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ، ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَطَاعَتِكَ»، قَالَ: «وَمَا يُؤْمِنِي، وَإِنَّمَا قُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ أَصْبُعِي الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ قَلْبَ عَبْدٍ قَلَّبَهُ»، قَالَ عَفَّانُ: «بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ»^(١١٥)، وقالوا: مَنْ قُبِضَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ، لَا سِوَا الشَّهَدَاءِ؛ حَيْثُ يَقُولُ نَبِينَا مُحَمَّدٌ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللُّونُ لَوْنُ الدِّمِّ وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمِسْكِ»^(١١٦)، وَمَا أَحْسَنُهَا وَأَجْمَلُهَا مِنْ خَاتَمَةٍ!

جمال الأدب مع الله عزَّجَلَّ في القرآن الكريم:

ما أجمل الأدب مع الله تعالى! وما أجمل الأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ! وما أجمل الأدب مع الخلق! والقرآن الكريم مليء بمواطن الأدب مع الله تعالى، والأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ، والأدب مع الخلق، ومن النماذج السامية

في الأدب مع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ما يلي:

- ما كان من سيدنا عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ حَيْثُ يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَتَّبِعَنِي ابْنُ مَرْيَمَ مَا أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّنِي الْهَيْئِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ﴾ [المائدة: ١١٦]، فلم يقل سيدنا عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: لم أقله، وإنما قال: ﴿سُبْحَانَكَ﴾، تنزيهاً لله تعالى، ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّهِ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَالِمُ الْغُيُوبِ﴾ [١١٧] مَا قُلْتَ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المائدة: ١١٦-١١٧]، إِنْ كَانُوا قَدْ غَيَّرُوا وَبَدَّلُوا مِنْ بَعْدِي فِيمَا بَلَغْتَهُمْ؛ فَأَمْرُهُمْ إِلَيْكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِمْ، ﴿إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨]، وَهَذَا مِنْ كِمَالِ الْأَدَبِ فِي الْخُطَابِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى.

- وكذلك من الأدب الرفيع مع الله تعالى

الْأَرْضِ»، بالبناء للمجهول، تأدباً مع الله
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

- كما ذكر القرآن الكريم تأدب الخضر
عَلَيْهِ السَّلَامُ مع الله تعالى في قصة السفينة
والغلام؛ حيث قال الحق سبحانه: ﴿أَمَّا
السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ
فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ [الكهف: ٧٩]، فنسب عيب
السفينة لنفسه، وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا
الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا
طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [الكهف: ٨٠-٨١]، فنسب عملية الاجتهاد في قتل الغلام إلى نفسه،
أما قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَأَمَّا الْجِنَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ
يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ
أَبُوهُمَا صَالِحًا فَآرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا
وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُمْ
عَنِ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ
صَبْرًا﴾ [الكهف: ٨٢]، فنسب الخير والرحمة إلى
الله تعالى، وهذا من كمال الأدب مع الله عَزَّوَجَلَّ.
- ومن الأدب السامي ما كان من سيدنا
أيوب عَلَيْهِ السَّلَامُ مع الله تعالى، حينما مسّه الضر،

ما كان من قول سيدنا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ؛
حيث يقول الحق سبحانه عنه على لسانه:
﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٧٨]،
فنسب عملية الخلق للمخالق عَزَّوَجَلَّ، ﴿وَالَّذِي
هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ [الشعراء: ٧٩]، فنسب
عملية الرزق لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ
يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠]، فلم ينسب ما أصابه
من مرض لله عَزَّوَجَلَّ تأدباً مع الله تعالى، مع أن
الصحة والمرض بيد الله تعالى وحده، إلا أن أبا
الأنبياء عَلَيْهِ السَّلَامُ تأدباً مع الله تعالى لم ينسب ما
أصابه من مرض له، ونسب الجوانب الحسنة لله
سبحانه، فلما جاء إلى الحديث عن المرض قال:
﴿وَإِذَا مَرِضْتُ﴾، ولم يقل: وإذا أمرضني؛ تأدباً
مع الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

- كما أن الجن عرفت الأدب مع الله تعالى؛
حيث قالوا: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي
الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠]،
فنسبوا الرشد والصلاح لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، ﴿أَرَادَ
بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾، ولم ينسبوا الشر له عَزَّوَجَلَّ؛
حيث قالوا: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي

فقال سبحانه: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، لم يقل: اشفني، وكأنه يقول: يكفيني يا رب علمك بحالي، ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

ويقول ﷺ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»^(٨٢)، وقد سُئِلَ سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة، فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير»، ف قيل له: هذا ثناء وليس بدعاء، فقال: يقول الله عزَّ وجلَّ في الحديث القدسي: «مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسَّأَلْتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ»^(٨٣)، ثم ذكر قول أمية ابن أبي الصلت:

أَذْكُرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَّانِي

حَيَاؤُكَ إِنَّ شَيْمَتَكَ الْحَيَاءَ

وَعِلْمُكَ بِالْحَقُوقِ وَأَنْتَ فَرَعٌ

لَكَ النَّسَبُ الْمُعَلَّى وَالشَّاءَ

إِذَا أَتْنِي عَلَيْكَ الْمَرْءُ يَوْمًا

كَفَّاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الشَّاءَ^(٨٤)

فإذا كان هذا مع الخلق، فكيف بأكرم الأكرمين ورب العالمين وخالق الخلق أجمعين؟ لا كما فعل قارون حين قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]، فكانت النتيجة ﴿فَحَسَقْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ﴾ [القصص: ٨١]، وسُئِلَ أحدهم عن السيئة التي لا تنفع معها حسنة؟، فقال: الكبر^(٨٥).

تَوَاضَعْ تَكُنْ كَالنَّجْمِ لَاحٍ لِنَظِيرِهِ

عَلَى صَفَحَاتِ الْمَاءِ وَهُوَ رَفِيعٌ

وَلَا تَكُنْ كَالدُّخَانِ يَغْلُو بِنَفْسِهِ

إِلَى طَبَقَاتِ الْجَوِّ وَهُوَ وَضِيعٌ^(٨٦)

ويقول الآخر:

وَلَا تَمْشِ قَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضَعًا

فَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَرْفَعُ

فَإِنْ كُنْتَ فِي عِزٍّ وَخَيْرٍ وَمَنْعَةٍ

فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ هُمْ مِنْكَ أَمْنَعُ^(٨٧)

فإذا كانت مراعاة الأدب مع الخلق واجبة،

فما بالنا بالأدب مع الخالق، فنحن في حاجة

ماسة للأدب مع الله عزَّ وجلَّ، والأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ، وإن نتأدب مع كتاب الله تعالى، فحسن الأدب مع الله عزَّ وجلَّ هو أحد أهم مفاتيح الفرج، فما أجمل الأدب، وما أجمل الأدب مع رسول الله ﷺ، وما أجمل الأدب من الخلق!، وقَبَّحَ الله من لا أدب له.

أدب الاستئذان في سورة النور:

تحدثت سورة النور عن كثير من الآداب الإنسانية السامية، منها أدب الاستئذان، واحترام خصوصية الناس؛ فمن احسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٢٧-٢٨]، فالإسلام دين الأدب، ودين الرقي، ودين القيم الإنسانية الجميلة، وكان سيدنا رسول الله ﷺ إذا زار أحدًا لا يأتي من قِبَل الباب، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ

يَسْتَقْبِلُ الْبَابَ مِنْ تَلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، وَذَٰلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ^(١٨٨)؛ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، فَإِذَا دَخَلَتْ بَيْتَ أَحَدٍ فَاحْفَظْ حَرَمَتَهُ، وَاحْفَظْ سِرَّ الْبَيْتِ.

كما أن من الأدب إذا دخلت بيت أحد أن لا تجلس وعينك أمام مدخل البيت أو غرفة النوم أو الطعام، وأن تغض بصرك عن حرمت البيت، وألا تجلس على تكريمه أحد إلا بإذنه، يقول نبينا ﷺ: «وَلَا يُوَظَّنُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»^(١٨٩)، وحتى لو كنت الأحفظ أو الأعلم فلا تكن إمامًا لأحد في بيته ولا في مكان عمله إلا بإذنه، أنزلوا الناس منازلهم، وأكرمواهم حيث يحبون أن تكرموا، حتى لو كان رئيسًا وجاء ليفتش على مرءوسه فلا يليق أن يؤمه إمام مرءوسيه، ولا أن يجلس على مكتبه إلا بإذنه، كما لا يليق بالإنسان أن يستخدم أداة أحد إلا بإذنه، فلا يستخدم حاسوب أحد إلا بإذنه، ولا قلم أحد

إلا بإذنه، ولا مسبحة أحد إلا بإذنه، ولا كتاب أحد إلا بإذنه، هذا هو الأدب، وتلك هي القيم السامية، والآداب الفاضلة التي يجب أن نتخلق بها في حياتنا، وأن نعلمها أطفالنا وأولادنا؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَقْذِرُوا كَمَا اسْتَقْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٩]، أي: علموهم القيم ونشئوهم على الأخلاق، ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ٥٩].

في رهاب سورة الحجرات:

لقد غنيت سورة الحجرات بالقيم الأخلاقية والمعاني الإنسانية الراقية، والتي منها: الأدب مع الله تعالى، والأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]، فلا تقدموا آراءكم وأهواءكم على ما أمركم به الله تعالى، أو على ما نهاكم عنه سبحانه، أو على ما أمركم به الرسول ﷺ، أو على ما نهاكم عنه، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ عِقَابِهِ﴾ [الحجرات: ١].

ثم ينتقل الحديث إلى الأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ، فيقول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢]، وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: إن الله عز وجل امتدح أقوامًا فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الحجرات: ٣]، وذم آخرين فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحجرات: ٤]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢]، وإن حرمة ﷺ ميتا كحرمة حيًا.

وتلفت سورة الحجرات أنظارنا إلى أمر في غاية الأهمية، وهو ضرورة أن نشبت وأن نتحرى، وأن نتبين فيما ينقل إلينا؛ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ

جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْهِبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ قُلْدِمِينَ ﴿٦﴾
[الحجرات: ٦].

ويقول نبينا ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ
بِكُلِّ مَا سَمِعَ»^(١)، يقول الإمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ:
«فَإِنَّهُ يَسْمَعُ فِي الْعَادَةِ الصَّدَقَ وَالْكَذِبَ، فَإِذَا
حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَقَدْ كَذَّبَ لِإِخْبَارِهِ بِمَا لَمْ
يَكُنْ، وَالْكَذِبُ: الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا
هُوَ عَلَيْهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَمُّدُ لَكِنَّ التَّعَمُّدَ
شَرْطٌ فِي كَوْنِهِ إِثْمًا»^(٢).

ودخل أحد الناس على سيدنا عمر بن عبد
العزیز رَحِمَهُ اللَّهُ فذكر له عن رجل شيئاً، فقال له
سيدنا عمر بن عبد العزیز: يا هذا إِنْ شئتَ نظرنا
في أمرک، فإن كنت کاذباً فانت من أهل هذه الآية:
﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ
فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْهِبُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ قُلْدِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦]، وإن كنت صادقاً
فانت من أهل هذه الآية: ﴿هَمَّازٍ مَشْأَمٍ بِنَمِيمٍ﴾
[القلم: ١١]، وإن شئت عفونا عنک، فقال: العفو
يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبداً»^(٣)، وقد قالوا:
من نَمَ لك نَمَ عليك.

وصدق من قال:

احْفَظْ لِسَانَكَ أَتَمَّهَا الْإِنْسَانُ
لَا يَلْدَغَنَّكَ إِنَّهُ ثَغْبَانُ

كَمْ فِي الْمَقَابِرِ مِنْ قَتِيلٍ لِسَانِهِ
كَانَتْ تَهَابُ لِقَاءَهُ الشُّجْعَانُ»^(٤)

على أن بعض الناس يظن أن التثبت يكون
في الكلام المنقول فقط، مع أن التعامل مع
مواقع التواصل الإلكتروني أشد خطورة،
فعلينا أن نتحرى، وأن نتثبت، وأن نتبين؛ فلا
نقوم بمشاركة منشور، أو إعجاب به حتى
ندقق ونفكر فيه؛ لأن الكلمة المقروءة والمشيئة
ربما كانت أوسع مدى من الكلمة المسموعة،
يقول نبينا ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ
رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا
دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ
اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ»^(٥)،
ويقول ﷺ: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(٦)، وبعض الناس
يظن أن الصمت يكون في الكلام فقط، مع أن
الصمت قد يكون عن الكتابة الخاطئة.

وقد قال قائل:

وَمَا مِنْ كَاتِبٍ إِلَّا سَيِّفَنِي

وَيُبْقِي الدَّهْرُ مَا كَتَبْتَ يَدَاهُ

فَلَا تَكُتُبْ بِحَظِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ

يَسُرُّكَ فِي الْقِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ^(١١)

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى النهي والتحذير من الاستهزاء بالناس، والسخرية منهم، يقول سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: ١١]، فعلى الإنسان أن يضع غيره مكان نفسه، لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، ﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ [الحجرات: ١١]؛ أي: لا تُنادوا أحداً بلقب يكرهه، ثم نهت السورة الكريمة عن الغيبة في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢]، وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتَّذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا

يَكْرَهُ»، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ»^(١٢)، أي افتريت وكذبت عليه، وعن سعيد مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِصِيَامِ يَوْمٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةً وَفُلَانَةً قَدْ بَلَغَهُمَا الْجَهْدُ، فَأَعْرَضَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «اذْعُغْهُمَا»، فَجَاءَتْمَا فَدَعَا بِعُسٍّ أَوْ بِقَدَحٍ، فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا: «قِيِي»، فَقَاءَتْ إِحْدَاهُمَا لِحُمَا وَقِيحَا وَدَمًا، وَقَالَ لِلْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَنْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لُهُمَا، وَأَفْطَرْتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، أَتَيْتَ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى، فَلَمْ تَرَآلَا يَأْكُلَانِ لَحْمَ النَّاسِ، حَتَّى امْتَلَأَتْ أَجْوَاهُكُمَا»^(١٣)، ويقول تعالى: ﴿أُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٢].

وتبين السورة الكريمة الهدف الأسمى من كون الناس شعوباً وقبائل؛ حيث يقول الله الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا» [الحجرات: ١٣]، أي: لا لتقائلوا،
ولا لتباغضوا، وإنما ليعرف بعضكم بعضًا.
يقول الشاعر:

النَّاسُ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ أَكْفَاءُ
أَبُوهُمْ أَدَمُ وَالْأُمُّ حَوَاءُ
نَفْسٌ كَنَفْسٍ وَأَرْوَاحٌ مُشَاكَلَةٌ
وَأَعْظَمُ خُلِقَتْ فِيهَا وَأَعْضَاءُ
فَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ أَصْلِهِمْ شَرَفٌ
يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالطَّيْبُ وَالْمَاءُ^(١)

ويقول شوقي مخاطبًا نبينا ﷺ:

فَرَسَمْتَ بَعْدَكَ لِلْعِبَادِ حُكُومَةً
لَا سُوقَةَ فِيهَا وَلَا أُمَرَاءَ
اللَّهُ فَوْقَ الْخَلْقِ فِيهَا وَحْدَهُ
وَالنَّاسُ تَحْتَ لِيَوَائِهَا أَكْفَاءُ^(٢)

من مواطن الكمال والجمال اللغوي

في القرآن الكريم

أولاً: المفردة القرآنية:

تتميز لغة القرآن الكريم بأن كل لفظة أو
مفردة من مفرداتها قد وقعت موقعها؛ حيث
يقتضي المقام ذكرها دون سواها أو مرادفها،
فإذا جاءت الكلمة معرفة أو نكرة كان

لاقتضاء المقام ذلك، وإذا جاءت مفردة أو جمعًا
كان ذلك لغرض يقتضيه السياق، وقد يؤثر
النص القرآني كلمة على أخرى وهما بمعنى
واحد، ويختار كلمة ويترك مرادفها الذي
يشارك معها في أصل الدلالة، وما كان
للمتروك أن يقوم مقام المذكور أو يدانيه بلاغة
لو ذكر مكانه، ومن نماذج ذلك:

١. كلمة «إصلاح» في قوله تعالى:
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
وَأَنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنْ أَلَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

فلو تأملنا هذه الآية جيدًا، ونظرنا - على
وجه التحديد - في موقع كلمة «إصلاح»، ثم
فكرنا في بدائلها اللغوية ومشتقاتها وما
يرادفها، وحاولنا أن نضع أي بديل لغوي
رأسيًا أو أفقيًا في موضعها لوجدنا أن العربية
على عمقها واتساعها عاجزة عن أن توافينا أو
تمدنا بكلمة يمكن أن تقوم مقام كلمة
«إصلاح» في هذا الموضع.

فالإصلاح أمر جامع لما يحتاج إليه اليتيم،

فقد يحتاج إلى المال فيكون الإصلاح برًا وعطاءً مادياً، وقد يحتاج إلى من يتاجر له في ماله أو من يقوم على زراعته أو صناعته فيكون الإصلاح هو القيام بذلك، وقد لا يحتاج اليتيم إلى المال، وإنما يحتاج إلى التقويم والتربية، فيكون الإصلاح هنا رعاية وتربية، وقد لا ينقصه هذا ولا ذلك، وإنما تكون حاجته أشد ما تكون إلى العطف والحنو والإحساس بالأبوة، فيكون الإصلاح إشباع ذلك عنده، وقد يكون الإصلاح في تقويم زيغه أو اعوجاجه، فعن جابر، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّ أَضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِي؟ قَالَ: «مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ»^(١١٠)، فالنبي ﷺ يطلب من السائل أن يعامل اليتيم معاملة ولده، فينظر إلى ما يصلحه ويقومه ويشد عضده، ومن هنا تلتقي البلاغة النبوية في إيجازها ووفائها بالمراد مع النص القرآني، وإن كان الحديث النبوي قد ركز على جانب واحد من جوانب الإصلاح، وهو التأديب والتقويم، فإن الإصلاح في النص القرآني هو الكلمة الجامعة لما يحتاج إليه اليتيم وما يصلحه.

٢. كلمة «حَنِيدٌ» في قوله تعالى: ﴿فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ﴾ [هود: ٦٩].
قوله تعالى: ﴿فَمَا لَبِثَ﴾ يفيد اعتناء إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ بضيوفه وإسراعه في إعداد الطعام وتقديمه لهم، وقوله تعالى: ﴿جَاءَ بِعِجْلٍ﴾، مع أن ضيوفه كانوا على ما قال ابن عباس وابن جبير: ثلاثة فقط، أو كانوا اثني عشر على أقصى عدد ذكره المفسرون، فجاء إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ لهم بعجل مع علمه أنهم لا يأكلون ربه أو عشره، زيادة في إكرام الضيف، إذ يستحب أن يقدم للضيف فوق ما يأكل عادة حتى لا يكون في حرج من نفاد ما يقدم له من طعام.

ووصف العجل هنا بأنه «حَنِيدٌ»، وفي سورة الذاريات بأنه «سمين» في قول الحق سبحانه: ﴿قَرَأْ إِلَى أَهْلِيهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ [الذاريات: ٢٦]، من باب التنويع الأسلوبى، والجمع بين الوصف العام والوصف الخاص، فبين كلمتي «سَمِينٍ» و«حَنِيدٍ» عموم وخصوص مطلق، فكل حنيد سمين، وليس كل سمين

حنيداً، فالحنيد هو: السمين الذي يَقْطُرُ وَدَّكِهِ،
(أي: شحمه ودهنه)، وقيل: السمين المشوي
بالرصف، (أي: الحجارة المحماة في أخدود أو
نحوه)، وكل ذلك إنما يدل على شدة كرم أبي
الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ.

٣. كلمة «قائمة» في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ
قَائِمَةٌ فَضَجَّكَتْ فَبَشَّرْتَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ
إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ﴾ [هود: ٧١].

والمراد بقوله تعالى: «قائمة» كما ذكره أكثر
المفسرين وأخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد أنها
كانت قائمة في الخدمة، أي في خدمة ضيوف
إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ، وذلك مع تقدم سنّها؛
حيث ذكر بعض المفسرين أنها كانت في
التاسعة والتسعين، وذلك يدل على علو همة آل
بيت إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ جميعاً في كرم الضيافة
والاعتناء بأمر الضيوف، ونذكر هنا قول حاتم
الطائي^(١٠٠):

وإِنِّي لَعَبْدُ الضَّيْفِ، مَا دَامَ ثَاوِيَا

وما فِيَّ إِلَّا تِلْكَ مِنْ شِيْمَةِ الْعَبْدِ

وذكر بعض المفسرين: أن قيامها كان من
وراء ستار، وذكر بعضهم: أن نساءهم كانت

لا تَحْتَجِب ولا سيما العجائز، وقد كانت
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عجوزاً، وغني عن الذكر أنها كانت
في زي المؤمنات الصالحات.

أما ضحكها فقليل: إنه كان سروراً بإهلاك
أهل الفساد من قوم لوط، وقيل: من غفلة قوم
لوط مع قرب عذابهم، وقيل: تعجباً من إمساك
الأضياف عن الأكل؛ حيث قالت: عجباً لأضيافنا
نخدمهم بأنفسنا ولا يأكلون طعامنا.

٤. كلمة «فَاسْتَعْصَمَ» في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ
رَوَدَّتْهُ عَنِ نَفْسِهِ فَوَاسْتَعْصَمَ﴾ [يوسف: ٣٢].

فكلمة «استعصم» هي المعادل اللغوي
الأدق لتصوير عفة يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ، ووقوفه
كالجبل الشامخ الأشم في مواجهة إغراء امرأة
العزيز له، فهو لم يعتصم بحبل الله عَزَّوَجَلَّ
فحسب، لكنه استعصم.

وإذا كانت زيادة المبنى زيادة في المعنى، فإنه
قد قابل زيادة إغرائها تارة وتهديدها أخرى
بمزيد من الاستعصام بحبل الله المتين.

يقول الزمخشري: إن الاستعصام بناء
مبالغة تدل على الامتناع البليغ والتحفظ
الشديد، كأنه في عصمة، وهو مجتهد في

الاستزادة منها، بل إن يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ قد قابل تهديدها له بالسجن بدعائه ربه عَزَّوَجَلَّ أَنْ يصرف عنه كيدهن حتى لو كان ذلك بإلقائه في السجن؛ حيث قال كما تحدث القرآن الكريم على لسانه: ﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ [يوسف: ٣٣] (١٣).

فقد طلب يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ العصمة واستمسك بها في صلابة ورباطة جأش حتى استجاب له ربه، وهو ما يصوره قول تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [يوسف: ٣٤].

٥. كلمة «فَانْتَبَذَتْ» وكلمة «فَأَجَاءَهَا» في قول الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى في سورة مريم عَلَيْهَا السَّلَامُ: ﴿فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ۖ فَتَنَادَلْهَا مِنَ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ وَهَزَيْ إِلَيْكِ الْجِذْعُ النَّخْلَةَ فُسَلِّقْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا ۖ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾

[مريم: ٢٢-٢٦].

في هذه الآيات فوائد ونكات علمية وبلاغية كثيرة، منها ما يلي:

أ- التعبير بلفظ «انْتَبَذَتْ»، ولم يقل قصدت أو طلبت، وإنما اختار النص القرآني لفظاً يُعادل الحالة التي كانت بينها وبين قومها، وهي حالة النبذ لها، والرفض لما بدا عليها من علامات الحمل، وهو ما تجلّى في قولهم لها: ﴿يَتَأَخَذُ هَٰؤُلَاءِ مَا كَانُ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾ [مريم: ٢٨].

ب- التعبير بلفظ «فَأَجَاءَهَا» في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ [مريم: ٢٣]؛ حيث جاء التعبير بلفظ «فَأَجَاءَهَا» بمعنى أُلْجِأَهَا إِلْجَاءً واضطرها اضطراباً؛ إذ كانت تريد أن تتوارى عن أعين القوم، ثم إن المخاض وهو إرهاصات الولادة يكون من أصعب لحظاتها، فكانها تتحرك حركة عفوية لا إرادية من الألم النفسي من جانب، والألم الجسدي من جانب آخر، وكان الإلْجَاءُ أو اللجوء إلى جذع النخلة؛ حيث

كانت وحيدة فريدة تحتاج إلى شيء قائم صلب
تُمسك به أو تستند إليه؛ حيث فقدت من تستند
إليه أو من يحنو عليها من عالم البشر، فقالت:
﴿يَلَيْتَنِي مِثَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْ نَّاسٍ﴾
[مريم: ٢٣].

٦. كلمة «الحية» في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلْقِهَا
يَمُوسَىٰ ۖ﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ [طه:
١٩-٢٠]، والثعبان في قوله عَزَّجَلَّ في سورة
الأعراف: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِ ثَعْبَانِ أُفٍّ لَّيْسَ
بِالْحَيَّةِ تَسْعَىٰ﴾ [الأعراف: ١٠٧].

والفارق بين الحية والثعبان واضح، ومشاهد،
ومعروف؛ فإن الحية ضئيلة الحجم قوية السم،
يقول النابغة الذبياني:

فَبِتُّ كَأَنِّي سَاوَرْتَنِي ضَيْلَةً

مِنَ الرَّقْشِ فِي أَنْيَابِهَا السُّمُّ نَاقِعٌ^(١)

أما الثعبان فمعروف بضخامته، غير أن
الحية مع شدة سمها القاتل قد يُستخف بها
لصغر حجمها، حتى إن من رأى حية صغيرة
ظن أنه قادر على الفتك بها، أما الثعبان الضخم
فإنه يخيف بطبعه لأول وهلة، لكن قد يُخطر
ببال من يراه أنه قادر على الهروب والإفلات

منه لبطء حركته؛ لأن الشيء كلما ضخّم حجمه
قلّت حركته، وعندما جاء السحرة بسحرهم
أمر الله تعالى سيدنا موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يرمي
العصا، فصارت ثعبانًا في ضخامتها كأضخم
ما يكون من الثعابين التي لم يشهدها أحد من
قبل، ومع هذه الضخامة كانت حية في حركتها
وخفتها ونشاطها وسرعتها، فلو كانت ثعبانًا
ضخمًا بطيء الحركة ما استطاع أن يلقف جباهم
وعصيتهم في لحظات يسيرة، وكذلك لو كانت
حية صغيرة ربما استهان بها السحرة، فلما رأى
السحرة هذه العصا في سرعتها وضخامتها
علموا أن هذا ليس سحرًا، ولا يمكن أن يقع
هذا في باب السحر، ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِ ثَعْبَانِ
أَفٍّ لَّيْسَ بِالْحَيَّةِ تَسْعَىٰ﴾ [طه: ٧٠].

ولهذا لما نظر النص القرآني العظيم إلى
جانب الضخامة، قال عنها: ﴿فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ
مُّبِينٌ﴾ [الأعراف: ١٠٧]، ولما نظر إلى جانب
الخفة والسرعة والحركة، قال عنها: ﴿فَإِذَا هِيَ
حَيَّةٌ تَسْعَىٰ﴾ [طه: ٢٠]، أما قوله تعالى: ﴿قَالَ
خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ﴾ [طه:
٢١]، أي: سنردها مرة ثانية عصا كما كانت.

٧. كلمة «القانتين» في قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قِصَّةِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: ﴿وَكَاثَتْ مِنَ الْقَانِتَيْنِ﴾ [التحریم: ١٢].

يقول النحويون: إنَّ جمع المذكر السالم قد يطلق على جمع المؤنث على سبيل التغليب، لكنَّ النحويين والأصوليين يتفقون على أنَّ ما جاء على أصله لا يُسأل عن علته، وما جاء على خلاف الأصل فلا بد لخروجه على هذا الأصل من علة. ونؤكد أن هذه الآية واختيار هذا اللفظ

نكتة علمية بلاغية في العدول عن صيغة جمع المؤنث «القانتات» إلى صيغة المذكر «القانتين»، وذلك أنَّ خدمة دور العبادة لم تكن تُعهد إلى النساء قط، ولذا عندما وضعت امرأة عمران ابنتها مريم عَلَيْهَا السَّلَامُ قالت: ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرِّيَّتَهُمَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ٣٦]، فلما قامت مريم عَلَيْهَا السَّلَامُ بخدمة بيت الرب خير قيام، وقامت مقام خيرة الرجال في هذه الخدمة، راعى النص القرآني البعد الدلالي المعنوي للكلمة، للتأكيد على أنها أدت دورًا

مهمًا لا يقوم به إلا الرجال الأقوياء المخلصون، بل قد لا يقوى عليه كثير من الرجال؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ﴾؛ أي: وليس الذكر الذي كنت تتمنين كالأنثى التي رزقك الله تعالى بها، فهي خيرٌ من كثير من الرجال في برّها وتقواها وخدمتها لبيت الله جَلَّ وَعَلَا، ومن هنا استحقت مريم عَلَيْهَا السَّلَامُ أن تكون في عداد «القانتين»؛ لأنها قامت بما يقوم به الرجال، ولم يعهد في زمانهم أن تقوم به النساء.

ثانيًا: بلاغة التراكيب:

إذا كانت لغة القرآن الكريم قد تميزت ببلاغة المفردة اللغوية التي لا نستطيع أن نأتي مكانها بأي كلمة أخرى فقد تميزت ببلاغة التراكيب أيضًا، ومنها:

١ - قوله تعالى على لسان إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ [البقرة: ١٢٦]، و ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ [إبراهيم: ٣٥]. ففي الآية الأولى الكلام عن واقع معين، حين زار إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ المكان قبل أن يصبح بلدًا، فدعا عَلَيْهِ السَّلَامُ لهذا المكان أن

الكبير؛ للاهتمام به، ولتسامح الناس فيه غالبًا، وعدم انشغالهم بكتابته، فإذا جاء الأمر بكتابة الدين القليل أو الصغير والنهي عن السامة من كتابته أولًا كانت العناية بكتابة الكثير أولى، وذلك حتى لا يضجر أحد أو يضيق بكتابة الدين دائمًا كان أم مدينًا، صغيرًا كان هذا الدين أم كبيرًا.

﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ﴾ أي: أعدل وأقوم للشهادة، وأدعى إلى عدم الشك والريبة في قيمة الدين، أو في نية المدين للسداد، أو في الأجل المحدد لسداد الدين، فهو أقطع لكل أوجه الخلاف، وأدعى لطمأنينة القلب لدى الطرفين، وقد حملت الإشارة بـ «ذَلِكُمْ» كل هذه المعاني.

والعاقل من يتجنب الدين إلا للضرورة القصوى، يقول نبينا ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَاشَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ»^(١٠٠).

٣- قوله تعالى على لسان زكريا عَلَيْهِ السَّلَام:

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا﴾ [آل عمران: ٤١]، وفي

يكون بلدًا وأن يكون آمنًا، ف «بلدًا» مفعول ثانٍ لـ «اجعل»، و «آمنًا» صفة لـ «بلدًا».

أما في الآية الثانية فقد دعا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام للبلد أن يكون آمنًا، وذلك بعد أن صار «بلدًا»، فكلمة «البلد» بالألف واللام بدل من اسم الإشارة، و «آمنًا» هي المفعول الثاني لـ «اجعل».

ففي سورة البقرة دعا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام للمكان بدعوتين؛ الأولى: أن يكون بلدًا، والأخرى: أن يكون آمنًا، أما في سورة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام فقد دعا للمكان بعد أن صار بلدًا أن يكون آمنًا، تأكيدًا منه على مطلب الأمن لأهل هذا البلد، وهو ما استجاب له رب العزة، فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحْبَبَ إِلَيْهِ ثُمَّ نَرْثُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الفصل: ٥٧].

٢- في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ففي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ﴾ قدم الصغير على

الآية العاشرة من سورة مريم: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٠].

ذلك أن أيام العرب وشهورهم وسنتهم قمرية، فالليل في حسابهم يسبق النهار، ففي التاسع والعشرين من شعبان ترقب هلال رمضان، فإذا ظهر هلال رمضان كانت أول ليلة من ليالي رمضان، ثم يعقبها أول يوم منه، وهكذا في هلال شوال وسائر الشهور.

وسورة «مريم» التي جاء فيها ذكر الليالي مكية، وسورة «آل عمران» مدنية، وسورة «مريم» سابقة في نزولها لسورة «آل عمران»، فجعل السابق للسابق واللاحق لللاحق.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ دَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٠]، ففي تقديم كلمة «شركاء» على كلمة «الجن» في هذه الآية فائدة جليلة ومعنى مقصود لذاته لا سبيل إليه مع التأخير، يقول الإمام عبد القاهر: وبيان ذلك أننا وإن كنا نرى جملة

المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى، وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم، فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معنى آخر، وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من غير الجن، وإذا آخر ف قيل: جعلوا الجن شركاء لله لم يفد ذلك، ولم يكن فيه شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى، وأما إنكار أن يعبد مع الله غيره، وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن، فلا يكون في اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه^(١).

ففي حالة تقديم الجن على شركاء يتوجه الإنكار إلى كون الجن شركاء لله، فيكون خاصاً بذلك، دون التعرض إلى وجود شركاء غير الجن لا بالإثبات ولا بالنفي، أما في حالة تقديم شركاء على الجن فيكون الإنكار متوجهاً إلى مطلق اتخاذ شريك لله سواء من الجن أم من غيرهم، ويدخل اتخاذ شريك لله سواء من الجن أم من غيرهم في هذا الإنكار، ثم يأتي ذكر الجن

بعد كلمة «شركاء» ليتوجه إليه الإنكار مرة أخرى على سبيل الخصوص، فيكون النص القرآني قد أنكر عليهم اتخاذهم لله عَزَّوَجَلَّ شركاء من دونه سواء من الجن أم من غيرهم، ثم زادهم إنكاراً أو توبيخاً على خصوصية اتخاذهم الجن شركاء لله، تعالى الله عن إفكهم وشركهم علواً كبيراً.

وفي هذا كله تأكيد على تنزيه الله عَزَّوَجَلَّ عن أن يكون له أي شريك، وتأكيد على الاعتماد عليه وحده، وحسن التوكل عليه، والاستعانة به وحده دون أحد من الخلق.

وفي قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ ليس بخاف أن لتقديم الشركاء حسناً وروعةً وماخذاً من القلوب لا تجد شيئاً منه إن أخرجت فقلت: وجعلوا الجن شركاء لله، وذلك لأنك لو قدمت فقلت: وجعلوا الجن شركاء لله، لكان الإنكار منصباً على أن يكون الجن شركاء لله، أما لو قلت: وجعلوا الله شركاء الجن، لكان الإنكار مؤكداً مرتين:

الأولى: إنكار اتخاذ أي شريك مع الله عَزَّوَجَلَّ من الجن أو من غيرهم.

والأخرى: إنكار أن يكون الجن شركاء لله من باب ذكر الخاص بعد العام، لشدة تعلقهم بالجن ورهبتهم منه.

وهذا المعنى أقوى وأبلغ وأقطع في نفى أي شريك لله عَزَّوَجَلَّ سواء من الجن أم من غيرهم. وإذا تيقن الإنسان أنه لا شريك لله عَزَّوَجَلَّ لا من الجن ولا من غيره اتجه قلبه وعقله إلى الله وحده، فلا يخاف إلا من الله عَزَّوَجَلَّ، ولا يعتمد إلا عليه، فلا يغش، ولا يكذب، ولا يخادع؛ لثقتة أن الأمور كلها بيد الله وحده، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

٥- وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود: ٦]، تأكيد على أن مسألة الرزق مردها إلى الله عَزَّوَجَلَّ وحده، لا تجري على قدر العقول والأفهام، يقول أبو تمام الطائي (١):

لَوْ كَانَتْ الْأَرْزَاقُ تَجْرِي عَلَى الْحِجَابِ
هَلَكُنْ إِذْنٌ مِنْ جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِمِ

ويقول الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى الْقَضَاءِ وَحُكْمِهِ

بَوْسُ اللَّيْبِ وَطَيْبُ عَيْشِ الْأَحْيَاقِ^(١٠٨)

ومع أن السعي والأخذ بالأسباب مطلوب

ومشروع فإن الأمر كله في ضمانه رب العالمين

وحده، وجاء لفظ «دابة» نكرة لإفادة العموم،

والنكرة في سياق النفي تعم، واستخدم النص

القرآني أسلوب التوكيد بطريق النفي

والاستثناء وهو أعلى طرق القصر في قوله

تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي

كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود: ٦]، تأكيداً على أنه ما من

دابة في البر، ولا في البحر، ولا في الأرض، ولا

في السماء فيما نعلم وفيما لا نعلم إلا على الله

رزقها، وهذا يطمئنا إليه أيضاً نبينا محمد ﷺ

حيث يقول: «وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ قَدْ نَفَثَ فِي

رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ رِزْقُهَا

فَأَجْلُوا فِي الطَّلَبِ»^(١٠٩)، وفي التميم بقوله

تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ فائدة

أخرى، يقول سيدنا ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنْ

مستقرها حيث تأوي ومستودعها حيث تموت،

وعليه يكون المعنى: يعلم مستقرها حيث تكون

ليسوق إليها رزقها حيث كانت في البر، أم في

البحر، أم في الجو، ويعلم مستودعها أي مكان

موتها، فالموت مقدر زماناً ومكاناً، ولن تموت

نفس حتى تستوفي أجلها، ويكون ذلك في

المكان والزمان الذي علمه وحدده رب الخلائق

كلها.

وعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال:

مستقرها الأرحام ومستودعها حيث تموت،

أي أن الله عَزَّجَلَّ يعلم مكانها ومستقرها أول

ما تحتاج إلى الرزق وهي لا تزال في الرحم،

ومستودعها حيث تموت؛ حيث يساق إليها

قبل موتها آخر ما تحتاج إليه من الرزق^(١١٠).

وتنوين «كل» في قوله تعالى: ﴿كُلٌّ فِي كِتَابٍ

مُبِينٍ﴾ [هود: ٦]، للعوض، والتقدير: كل ذلك

من رزق كل دابة، وعلم مستقرها، وسوق

رزقها إليها فيه، وعلم مستودعها؛ حيث

تموت، كل ذلك في كتاب مبين، ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي

وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢].

٦- في قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ۝ وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَه لِيَقُولَ ذَهَبَ أَلسِيَّتَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [هود: ٩-١١].

أ- عبر النص القرآني في جانب الرحمة والنعماء بلفظ الإذاقة للتأكيد على أن النعمة قد وصلت إلى الإنسان، وذاق حلاوتها، واستمتع بها، طال الزمن في ذلك أم قصر، أما في جانب الضراء فقد عبر الحق سبحانه بكلمة «مسته» للإشعار بأن الضراء كانت في أدنى درجاتها، فقد مسته مجرد مس، وهو أدنى درجات الالتقاء أو الملاقاة، وفي ذلك من اللطف الإلهي ما لا يخفى، وتأكيد على أن الإنسان خلق ضعيفاً، وأنه ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٠-٢٣].

ب- في إسناد الإذاقة إلى الله عز وجل تأكيد على أنها فضل نعمة مساقاة من الله تبارك وتعالى إلى عباده وخلقه، أما المس فقد أسند إلى الإنسان؛

لأن العقاب بإزالة النعم والحرمان منها إنما يكون لتقصير الإنسان في شكرها، يقول الحق سبحانه: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧]، وقد يكون ذلك ابتلاء واختباراً، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وهذا ما يشير إليه حديث نبينا ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(١).

ج- في التعبير بقوله تعالى: «نزعناها» دون غيره، كنحو: سلبناها أو أزلناها أو أخذناها، ما يدل على شدة تعلق الإنسان بالنعمة وحرصه عليها كما هو الحال في شأن الملك، وهو ما بيّنه قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُزِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦]، فالإتيان فيه سهولة ويسر، وفي النزاع دلالة على شدة تعلق المنزوع منه بالمنزوع.

د - استخدم النص القرآني صيغ المبالغة: «يثوس»، «كفور»، «فرح»، «فخور» للدلالة على شدة اليأس وكفران النعمة عند هذا النوع من البشر في الحالة الأولى التي هي زوال النعمة عنه، وشدة الفرح وهو هنا بمعنى البطر والأشر والاستعلاء على الناس في الحالة الثانية التي هي سوق النعمة إليه، إلا من استثناه الله عزَّجَل، وهم الذين صبروا في الضراء وشكروا في النعماء.

٧- في قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَىٰ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ ٤٣ قَالَ سَتَأْتِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُفْرِقِينَ﴾ [هود: ٤٢-٤٣].

فقد قال سبحانه على لسان نوح عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجِمَ﴾، ولم يقل لا عاصم اليوم من الماء، تأكيداً على أن الله عزَّجَل إذا أراد أمراً أي أمر فلا معقب لحكمه ولا راد لأمره أو قضائه: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

[يس: ٨٢]، فليس الأمر أمر الماء والجبل فقط، إنما هو مشيئة الله بإهلاك الظالمين والخارجين على منهجه وشرعته، فأراد نوح عَلَيْهِ السَّلَام أن ينبه ابنه على خطئه في تسميته ماءً، وتوهمه أنه كسائر المياه التي يمكن أن يتخلص الإنسان منها بالهرب أو اللجوء إلى قمة جبل أو نحوه، وذكر كلمة «اليوم» للتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام التي تقع فيها الوقائع، وتلم الملمات المعتادة التي ربما يتخلص منها بالالتجاء إلى الأسباب العادية أو البشرية، إنما هو يوم خاص فيه عذاب غير مردود عن الكافرين والظالمين، ولا نجاة فيه بأي سبب إلا بسبب واحد؛ هو التعلق بحبل الله المتين والاعتصام برحمته عزَّجَل ووعد له عباده المؤمنين.

٨- في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَىٰ قَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَامٌ قَالُوا إِنَّا نَجَاءُكَ مِنْ آلِ كَافِرِينَ﴾ [هود: ٦٩].

قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قَالُوا سَلَمًا﴾ تعبير بالجملة الفعلية أي: سلمنا سلاماً أو نسلم سلاماً، أما قوله تعالى: ﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ فمقول

على من بلغته الدعوة وعصى، وهذا من رحمة الله بعباده؛ حيث يقول سبحانه: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، غير أنه تبقى مسئولية كبيرة على الدعاة في البلاغ المبين وتوصيل رسالة خاتم الأنبياء محمد ﷺ إلى العالمين.

١٠- في قوله تعالى: ﴿فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۖ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٤-٢٦].

فالعطف بالفاء في قوله تعالى: ﴿فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ [مريم: ٢٤] للتأكيد على لطف الله عز وجل ورحمته بعباده، ففي اللحظة التي وصل فيها الأسى عندها إلى مداه، وضافت عليها الأرض بما رحبت، كان اللطف والرحمة ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾، وهُزِّي هذه النخلة التي كانت جافة يابسة تساقط عليك رطبا جنيا.

وفي الحديث عن وجود الماء والتمر جاء

القول جملة اسمية، والتقدير: سلام عليكم أو عليكم سلام، والتعبير بالجملة الاسمية يفيد الثبات والاستقرار، فإذا قلت: قام محمد، فقد يكون قام ثم جلس، أما إذا قلت: محمد قائم فهذا يعني أنه قائم ومستقر في قيامه مستمر فيه، فرد إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ بالجملة الاسمية يفيد أنه حيّاهم بتحية أحسن من تحيتهم؛ لما في ذلك من الثبات، وهو حق للضيف، واستجابة لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦].

٩- في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى على لسان إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٣٦].

لم يستخدم النص القرآني طباق السلب فلم يقابل ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي﴾ بمن لم يتبعني، واستخدم طباق الإيجاب في قوله: ﴿وَمَنْ عَصَانِي﴾؛ لأنه لو قال: ومن لم يتبعني؛ لشمّل الحكم من بلغته دعوته عَلَيْهِ السَّلَامُ ومن لم تبلغه هذه الدعوة، أما حين قال: ﴿وَمَنْ عَصَانِي﴾؛ فقد اقتصر الأمر

ذكر الماء أولاً: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾، أي نهراً أو جدولاً عذباً، ثم جاء ذكر التمر ثانياً في قوله تعالى: ﴿وَهَزَى إِلَيْكَ يَجْدَعُ الثَّخْلَةَ تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا﴾ [مريم: ٢٥]، أما في الحديث عن ترتيب تناول الطعام والشراب، فقد جاء ذكر الطعام أولاً والشراب ثانياً: ﴿فَكُلْ وَاشْرَبْ وَقَرَى عَيْتًا﴾، فما سر تقديم الماء في الأولى وتأخيره في الثانية؟

جاء ذكر الماء أولاً في الأولى؛ لأن حاجة النفساء إليه أهم وأهم، فهي تحتاجه للتطهير والغسل والشراب، وحاجتها إليه للتطهير أشد، كما أن من يأكل الرطب يحتاج في الغالب إلى الماء جانبه، فكان وجود الماء أولاً؛ لتأكل وهي مطمئنة إلى وجود حاجتها من الماء.

أما الثانية: فقدم الأكل جرياً على النسق العربي في نحو قولهم: كل واشرب، يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١]، وفيه أيضاً تأكيد على أهمية التمر بالنسبة للنفساء؛ لسهولته على المعدة في الهضم وفوائده الأخرى عديدة.

وذكر بعض أهل العلم نكتة علمية في لفت النظر إلى الأخذ بالأسباب في قصة مريم عليها السلام، فقالوا: إن من أوجد لها جدول الماء وأمر لها جذع النخلة بالرطب الجنبي كان قادراً على أن يرسل إليها التمر على طبق من ذهب أو فضة، لكنه سبحانه وتعالى قال لها: ﴿وَهَزَى إِلَيْكَ يَجْدَعُ الثَّخْلَةَ تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا﴾، تأكيداً على أهمية العمل وضرورة الأخذ بالأسباب، فقال الشاعر:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِمَرْيَمَ
وَهْزِي إِلَيْكَ الْجَذْعَ تَسْقِطِ الرُّطْبُ
وَلَوْ شَاءَ أَنْ تَجْنِيَهُ مِنْ غَيْرِ هَزَّةٍ
جَسَّهَ وَلَكِنْ كُلَّ شَيْءٍ لَهُ سَبَبٌ^(١)

كما علق بعض أهل العلم على حديث رسول الله ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»^(٢)، فقالوا: إن الطير تأخذ بالأسباب فتغدو جوعى وتروح ولحم وقد رزقت لسعيها، ولم تمكث وتبق في أوكارها أو أعشاشها، فليتنا نتعلم من الطير سعيها وتبكيرها، والغدو

هو السير في أول النهار، والروح هو العودة في آخره، وقد حثنا الإسلام كتاباً وسنةً على السعي والعمل، فقال الحق سبحانه: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَآلِيهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥]، وقال ﷺ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ»^(١١).

١١- في قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٣].
ففي قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾ يقف الكسائي على ﴿فَعَلَهُ﴾، ويجعل الفاعل مقدراً، أي فعله من فعله، وعليه يكون المعنى: فعله من فعله فلا تنشغلوا بالفاعل إنما عليكم أن تفكروا في عجز أصنامكم التي لم تستطع أن تدفع عن نفسها، ثم استأنف فقال: ﴿كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾، وقال بعض المفسرين: إنما علق النص القرآني فعل كبيرهم على نطقهم، أي فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم، وجعل جملة ﴿فَسْأَلُوهُمْ﴾ جملة اعتراضية.

وقال بعض المفسرين: إن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ سلك في هذه الآية مسلكاً تعريفيًا يؤدي إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على اللطف وجه وأحسنه، بإسناد الفعل إلى كبيرهم إن كان ينطق؛ لينتهي من هذه الحاجة إلى تسليمهم بعجز آلهتهم ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٥].

١٢- في قوله تعالى: ﴿فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٣]، لم يقل: فاسألوهم إن كانوا يسمعون؛ لأن المعاند هنا يمكن أن يجادل في قضية السماع، فيقول لك: إن هذه الآلهة تسمع بل ترى، لكنها لا تريد أن تجيب الآن، لكنه لا يستطيع أن يجادل فيقول: إنها تنطق، ومن هنا طلب منهم إبراهيم دليلاً لا سبيل إلى وصولهم إليه، وهو نطق هذه الآلهة إن كانت تنفع أو تضر، وبما أنها لا تستطيع أن تنطق، ولا يستطيع أحد أن يماري في ذلك، فإن عجزها صار بينا وصار حقه في عبادتها أبين منه.

١٣- في قوله تعالى: ﴿وَرَزَّكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ
زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ ﴿٨٩﴾
[الأنبياء: ٨٩-٩٠].

ففي قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ
يَحْيَىٰ﴾ قَدَمَ هبة الولد لذكرى عَلَيْهِ السَّلَامُ على
إصلاح زوجه، على أن النظر في ترتيب
الأسباب والمسببات العادية يقتضي أن يتقدم
إصلاح الزوج على إنجاب الولد، لكن النص
القرآني جاء على خلاف ذلك؛ لأن قدرة الله
عَزَّجَلَّ ومشيته لا تحدّها أسباب ولا مسببات:
﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، فكانه عَزَّجَلَّ يقول: نحن
قادرون على أن نهب لذكرى عَلَيْهِ السَّلَامُ أو غيره
الولد؛ سواء أصلحنا له الزوج أم لم نصلحها،
فما هو عجيب مستغرب عندكم إنما هو سهل
يسير في جانب قدرة الله عَزَّجَلَّ، وهو ما أجابت
به الملائكة زوج إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ عندما أبدت
دهشتها وتعجبها في مثل هذا الموقف.

وهو ما يصوره القرآن الكريم في قوله

تعالى: ﴿وَأَمْرُهُ قَابَظَةٌ فَضْجُكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا
بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧٦﴾ قَالَتْ
يَتَوَلَّىٰ أَمَلٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ
هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٧﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ
اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ
إِنَّهُ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ﴾ [هود: ٧٦-٧٧].

إضافة إلى أن تقديم الهبة على الإصلاح
تقديم للبشرى، وهي الأهم في مثل هذا
الموقف، إذ تأتي البشرى أولاً للمتلهف لها، ثم
يأتي بعد ذلك تفصيل الكلام أو ذكر الأسباب
وبيان الحال، وقد أَمَرْنَا ديننا الحنيف بالبشرى،
وإدخال السرور على النفس البشرية، يقول
نبينا ﷺ: «يَسْرُوا وَلَا تَعْسَرُوا، وَبَشَرُوا وَلَا
تَنْفَرُوا»^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا
خَلِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، بيان وتعليل لسرعة
استجابة الدعاء، ولما ينبغي أن يكون عليه حال
من يرجو إجابة دعائه من حسن الصلة بالله
عَزَّجَلَّ، والمسايرة في الخيرات، والدعاء سرًّا
وعَلَنًا، رَغَبًا وَرَهَبًا، في قنوت، وخشوع،

وتضرع، واستكانة لله رب العالمين، فزكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ وآله لم يكونوا يفعلون الخيرات فحسب، إنما كانوا يسارعون فيها مع ملازمتهم الدعاء سرًا وعلانية، رغبًا ورهبًا، وكانوا لله الأحد خاشعين.

١٤ - في قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسْتَبَاحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [النور: ٣٦-٣٨].

أولاً: في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ﴾ جاء ذكر البيع بعد ذكر التجارة من باب ذكر الخاص بعد العام، فما قيمة هذا التخصيص؟

لا شك في أن التجارة بيعٌ وشراء، وأن الربح عند البيع متحقق ناجز، وعند الشراء متوقع أو مظنون لا يتم ولا يتحقق إلا عند البيع، وقد يعرض للسلعة تلف أو كساد سوق أو تغير أحوال ونحو ذلك، فلا يلزم من نفى

إلهاء الشراء الذي هو قسيم البيع نفى إلهاء البيع، في حين أن من ترك المكسب المتيقن كان ترك المظنون عليه أيسر، فالتعبير القرآني بذكر البيع بعد التجارة يفيد شدة إقبالهم على الله عَزَّجَلَّ، بحيث لا يشغلهم عنه شيء ولو كان ربحاً متحققاً في أيديهم.

ثانياً: في قوله تعالى: ﴿وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾ أثر النص القرآني التعبير بلفظ القيام دون الوقوف لأمرين:

أحدهما: أن القيام يقتضي الثبات والتمهل، أو الإقامة ونحوها، يقال: أقام فلان بالمكان إذا لبث فيه واتخذهُ وطنًا، وهذا يعني أن القائم للصلاة أو المقيم لها ينبغي أن يعطيها حقها من السكينة والطمأنينة.

الآخر: أن القيام من معانيه العزم، والمحافظة، والاهتمام بالأمر، يقال: قام فلان للأمر إذا تمهياً له واستعد، وشمر عن ساعد الجهد لقضائه، والإسلام لا يريد بها مجرد ركعات خاطفة، إنما يريد بها عبادة تنبع من عقيدة صادقة، فتؤتي ثمرتها في إصلاح صاحبها، فتقوم سلوكه، وتنهيه عن الفحشاء والمنكر، وهذا لا يتأتى إلا

من تهيأ واستعد وأخذ الأمر بجذ وعزيمة.

وهنا يتوافق سياق النص مع سياقه القرآني الذي أثر لفظ القيام ومشتقاته دون لفظ الوقوف في جميع المواضع أو الآيات التي تحدثت عن الصلاة وإقامتها، فقال سبحانه: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٢٧٧]، وقال عز وجل: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٣]، وقال تعالى: ﴿لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، وقال جل شأنه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَلْيَلٌ﴾ [الزلزل: ٢]، وقال تعالى: ﴿سُجَّدًا وَقِيَمًا﴾ [الفرقان: ٦٤]، وقال عز وجل: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٦٢]، إلى غير ذلك من المواضع.

ثالثاً: أكدت هذه الآية أن الذين يعمرن بيوت الله ويذكرونه ويسبحونه هم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو ما أكدته - أيضاً - آية التوبة بأسلوب القصر: ﴿إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ

أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ١٨]، وهو ما يؤكد التثام النسق القرآني، وانسجام بعضه مع بعض، وتفسير بعضه لبعض، وتقوية هذا المعنى لذلك، وارتباطه به، وإن تباعدت مواضع السور أو الآيات.

رابعاً: لما كان فعل هؤلاء الرجال متميزاً في إخلاصهم لله عز وجل، وتركهم المكاسب الدنيوية ابتغاء رضوانه، كان عطاء الله لهم خاصاً ومتميزاً، فإنه سيجزيهم أحسن ما عملوا، ويزيدهم من فضله، وفي التذييل بقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [النور: ٣٨] ما يوحي بأن الله سيعطيهم عطاء لا حدود له، وسيرزقهم بما لم يكن في حسابهم، بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

١٥ - في قول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [١٥] إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَظِيمًا﴾ [الشعراء: ٦٩-٧١].

في جوابهم على قوله: ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ كان

يكفي أن يقولوا: ﴿نَعْبُدُ أَصْنَامًا﴾ لكنهم أطنبوا في الحديث فزادوا ﴿فَنَنْظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ﴾، وهذا دليل على تبجحهم في ضلالهم، فهم لا يعبدون فقط هذه الأصنام، إنما يعكفون على عبادتها، وكان ذلك إمعاناً منهم في التعتت وإشعاراً لإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ بعدم نيتهم الاستجابة له أو الانصراف عن عبادة هذه الأصنام.

١٦- في قول الحق جَلَّ جَلَالُهُ على لسان إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ ٧٨ ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ ٧٩ ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ ٨٠ ﴿وَالَّذِي يُؤْتِنِي ثَمَّ يَحْيِيَنِ﴾ ٨١ ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: ٧٨-٨٢].

فقد جاءت التراكيب ﴿الَّذِي خَلَقَنِي﴾، ﴿وَالَّذِي يُؤْتِنِي﴾، ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي﴾ بدون ضمير الفصل «هُوَ»، في حين جاءت التراكيب: ﴿فَهُوَ يَهْدِينِ﴾، ﴿فَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾، ﴿فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، مشتملة على ضمير الفصل «هُوَ»، وذلك لأن الأفعال الأولى المتمثلة في الخلق والإمامة والإحياء ومغفرة

الذنوب لا يجادل فيها أحد، بل إن أكثر الناس على التسليم المطلق فيها لله عَزَّوَجَلَّ، أما جانب الرزق المعبر عنه بالإطعام والسقيا، وجانب الشفاء، وجانب الهداية إلى الصراط المستقيم فهو مما يغفل كثير من الخلق عن الاعتماد على خالقهم فيه، وتهتز عند بعضهم فيه قضية التسليم المطلق، فتجد منهم من يخادع أو يناق أو يغش؛ ظناً منه أن ذلك قد يجلب له نفعاً في الرزق أو يدفع عنه ضرراً، ناسياً أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، كما أن بعض الناس قد يذهب في مسألة التداوي إلى بعض الدجالين والعرافين والمشعوذين، فلما كان الحال عند بعض الناس في هذه الأمور ينقصه اليقين المطلق في الله عَزَّوَجَلَّ جاءت هذه الأفعال مؤكدة بضمير الفصل؛ ليؤكد النص القرآني أن رب الخلق ورب الإحياء والإمامة هو رب الهداية، هو رب الإطعام، ورب السقيا، ورب الشفاء.

فكما أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فليس من الإيثار واليقين أن نفوض الأمر لله عَزَّوَجَلَّ في الأمور الأولى ولا نفوضه

إليه في الأمور الأخرى، فهو وحده القادر على هذا وذاك، والأمر كله له تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

١٧- في قول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧١]، حيث جاءت كلمة «فتحت» غير مسبوقة ولا مقرونة بالواو، وقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣]، حيث جاءت كلمة «وَفُتِحَتْ» مسبوقة بالواو، فهذه الواو التي جاءت في قوله تعالى: «وَفُتِحَتْ» في الحديث عن أهل الجنة، قال بعض العلماء والمفسرين: إنها واو الحال، والمعنى: جاءوها والحال أنها مفتوحة، وذلك من زيادة إكرام الله عَزَّ وَجَلَّ لعباده المؤمنين أن جعل الجنة مفتوحة الأبواب، مهياة لاستقبالهم قبل قدومهم إليها، والحال ليس كذلك مع أهل النار، بل إن النار تأخذهم بغتة.

وقال بعض المفسرين واللغويين: إن هذه الواو واو الثانية، ذلك أن بعض القبائل العربية

كانت تعد، فتقول: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وثمانية، فتأتي بالواو مع العدد الثامن، وذكروا لذلك شواهد منها قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢]؛ حيث ذكرت الواو مع العدد الثامن، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ الْغَيْبِ وَالْحَمِيمِ السَّيِّئِينَ الَّذِينَ يُدْعُونَ إِلَىٰ الْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [التوبة: ١١٢]؛ حيث ذكرت الواو مع العدد الثامن، وقوله سبحانه: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنِيئَاتٍ تَعْلَمْنَ غَيْبَاتٍ سَخِيحَاتٍ تَتْلِيْنَ وَأَبْكَارًا﴾ [التحريم: ٥]؛ حيث ذكرت الواو أيضًا مع العدد الثامن، مع أن الواو في هذه الآية لها معنى آخر وهو إفادة التنويع، ولا مانع أن يتضمن الحرف أكثر من معنى.

وقد ذكرت واو الثانية في قوله تعالى: «وَفُتِحَتْ» في الحديث عن أهل الجنة دون قوله تعالى: «فُتِحَتْ» في الحديث عن أهل النار؛ لأن

أبواب النار سبعة لقوله تعالى في الحديث عنها:
«لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ
مَّقْسُومٌ» [الحجر: ٤٤]، أما أبواب الجنة ثمانية
لقول نبينا ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ
- أَوْ يَسْبِغُ - الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا
فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا
شَاءَ» (١١٣).

فلما كانت أبواب الجنة ثمانية أتى معها
بالواو، ولما كانت أبواب جهنم سبعة لم يؤت
معها بالواو، وفي كون أبواب الجنة ثمانية
وأبواب جهنم سبعة ما يدل على أن رحمة الله
عَزَّجَلَّ أوسع من غضبه، يقول تعالى: «قُلْ
يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ
هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» [الزمر: ٥٣].

* * *

- (١) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب العلم، حديث رقم: ٣١٨، وقال الذهبي: له أصل في الصحيح.
- (٢) سنن ابن ماجه، المقدمة، باب فضل من تعلّم القرآن وعلمه، حديث رقم: ٢١٥، واللفظ له، ومسنّد أحمد، ١٧٥/٢١، حديث رقم: ١٣٥٤٢.
- (٣) إثبات نبوة محمد ﷺ للإمام أبي العباس ضياء الدين أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي، ص ١١٣، تحقيق: أحمد آيات بلعيد، دار الكتب العلمية.
- (٤) انظر: مبحث المختصر الشافعي، ص ٢٥.
- (٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب تفسير سورة {لم يكن}، حديث رقم: ٤٩٥٩، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار، حديث رقم: ٧٩٩.
- (٦) المعجم الكبير للطبراني، ١/ ٢٠٠، حديث رقم: ٥٣٩.
- (٧) مسند أحمد، ٩٨/٧، حديث رقم: ٣٩٩١.
- (٨) سنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة، باب فضل عبد الله بن مسعود، حديث رقم: ١٣٨.
- (٩) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب البكاء عند قراءة القرآن، حديث رقم: ٥٠٥٥.
- (١٠) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي ﷺ، حديث رقم: ٤٩٩٩.
- (١١) مسند أحمد، ٢٨٠/١، حديث رقم: ١٢٩.
- (١٢) مسند أحمد، ١٩٩/١١، حديث رقم: ٦٦٢٦.
- (١٣) سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، حديث رقم: ١٤٥٥.
- (١٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، حديث رقم: ٤٧٣٧، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها، حديث رقم: ٨١٥.
- (١٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاذه، حديث رقم: ٤٧٤٦، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأمر بتمهيد القرآن وكراهة قول: نسيْتُ آية كذا، وجواز قول: أنسيْتُها، حديث رقم: ٧٩١، واللفظ له.
- (١٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام، حديث رقم: ٥٠٢٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة حافظ القرآن، حديث رقم: ١٨٩٦.
- (١٧) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، حديث رقم: ٤٧٣٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، حديث رقم: ١٨٩٥.

- (١٨) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب تفسير سورة {لم يكن}، حديث رقم: ٤٦٧٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحُذَّاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، حديث رقم: ٧٩٩.
- (١٩) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، حديث رقم: ١٢٧٨.
- (٢٠) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب تفسير ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ [عبس: ١]، حديث رقم: ٤٩٣٧، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتبع فيه، حديث رقم: ٧٩٨.
- (٢١) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب قول المقرئ للقارئ: حسبك، حديث رقم: ٥٠٥٠.
- (٢٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر، حديث رقم: ٨٠٠.
- (٢٣) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلَّم القرآن وعلمه، حديث رقم: ٤٧٣٩.
- (٢٤) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها، حديث رقم: ٨١٧.
- (٢٥) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حديث رقم: ٢٦٩٩.
- (٢٦) الكوماء من الإبل: العظيم السنام. انظر: غريب الحديث للقاظم بن سلام، ٨٤ / ٣، تحقيق: محمد خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٨٤ هـ - ١٩٩٦ م.
- (٢٧) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه، وسنن أبي داود، كتاب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه، حديث رقم: ١٤٥٨، واللفظ له.
- (٢٨) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل الماهر في القرآن، والذي يتتبع فيه، حديث رقم: ٧٩٨.
- (٢٩) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة، حديث رقم: ١٤٦٤، واللفظ له، وسنن الترمذي، أبواب فضائل القرآن عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر، حديث رقم: ٢٩١٤، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
- (٣٠) سنن الترمذي، أبواب فضائل القرآن عن رسول الله ﷺ، باب منه، حديث رقم: ٢٩١٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
- (٣١) سنن الترمذي، أبواب فضائل القرآن عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر، حديث رقم: ٢٩١٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
- (٣٢) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، حديث رقم: ٤٨٤٣.
- (٣٣) سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، حديث رقم: ١٤٥٣.
- (٣٤) سنن ابن ماجه، المقدمة، باب فضل من تعلَّم القرآن وعلمه، حديث رقم: ٢١٥.

- (٣٥) سنن الدارمي، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل سورة البقرة وآل عمران، حديث رقم: ٣٤٣٤.
- (٣٦) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة، حديث رقم: ٨٠٦.
- (٣٧) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث رقم: ٨٠٥.
- (٣٨) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث رقم: ٨٠٤.
- (٣٩) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، حديث رقم: ٨٠٩.
- (٤٠) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، حديث رقم: ٧٨٠.
- (٤١) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، حديث رقم: ٤١٧٧.
- (٤٢) سنن الترمذي، كتب فضائل القرآن، باب فضل سورة الملك، حديث رقم: ٢٨٩١، وقال: حديث حسن.
- (٤٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويُفتي به المفتي، حديث رقم: ٢٠٣٣٦.
- (٤٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، حديث رقم: ٥٠١٥، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، حديث رقم: ٨١١، واللفظ له.
- (٤٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، حديث رقم: ٧٣٧٥، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، حديث رقم: ٨١٣، واللفظ له.
- (٤٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١/ ٣٩، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٣م.
- (٤٧) النيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، ص ٥٤، تحقيق: محمد الحجار، دار ابن حزم.
- (٤٨) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، كتاب آداب تلاوة القرآن، ١/ ٢٧٨، دار المعرفة، بيروت.
- (٤٩) مصنف ابن أبي شيبة، ٦/ ١٢٦، حديث رقم: ٣٠٠١١، وانظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي، ٤/ ٤٨، دار الكتاب العربي، بيروت.
- (٥٠) الزهد لعبد الله بن المبارك، ص ٢٨٠، حديث رقم: ٨١٤، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، والمعجم الكبير للطبراني ٩/ ١٤٦، حديث رقم: ٨٦٦٥.
- (٥١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزهد، ما قالوا في البكاء من خشية الله، حديث رقم: ٣٦٧٣٤.
- (٥٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل من قرأ القرآن، حديث رقم: ٣٠٥٧٣.
- (٥٣) جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، المتوفى سنة ٦٠٦ هـ، كتاب الفضائل والمناقب، باب فضل القرآن مطلقاً، حديث رقم: ٦٢٣٣، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، ومكتبة دار البيان.
- (٥٤) شعب الإيمان للبيهقي، باب في حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه، حديث رقم: ٤٨٣٤، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض.

- (٥٥) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني، باب ذكر طوائف من جمهير النُّسَّاك والعُبَّاد، ٩٢/٨، دار الكتب العلمية.
- (٥٦) دلائل النبوة للإمام البيهقي، جامع أبواب المبعث، ١٩٩/٢، تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، ودار الريان للتراث.
- (٥٧) الإتيقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، ١٨/١.
- (٥٨) تفسير ابن أبي حاتم، ٣٣٥٦/١٠، حديث رقم: ١٨٨٩٧، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤١٩ هـ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، تفسير سورة الجمعة، ١٨/١٠٩، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- (٥٩) صحيح البخاري، كتاب الرقائق، باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة، حديث رقم: ٦٤١٢.
- (٦٠) سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب في القيامة، حديث رقم: ٢٤١٦، وقال: حديث غريب.
- (٦١) الخصائص الكبرى المسمى «كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب» للحافظ السيوطي، باب اختصاصه ﷺ بحرمة التقديم بين يديه ورفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول، ص ٤٤٤، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٦٢) البداية والنهاية لابن كثير، ١٠٢/٩، ١٠٣، بتصرف، دار الفكر، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م، وانظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي عباس بن أبي بكر بن خلكان، المتوفى سنة ٦٨١ هـ، ٢٢٤/٣، بتصرف، دار الكتاب العلمية، بيروت.
- (٦٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب فتح مكة حرسها الله تعالى، حديث رقم: ١٨٧٣٩.
- (٦٤) أخبار مكة للفاكهي، باب ذكر منى وحدوده، حديث رقم: ٢٦٢٤.
- (٦٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، حديث رقم: ٣٤، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم: ٢١٩.
- (٦٦) مفاتيح الجنان ليعقوب بن سيد علي البروسوي، المتوفى سنة ٩٣١ هـ في شرح شرعة الإسلام لمحمد بن أبي بكر المعروف بإمام زاده الحنفي، المتوفى سنة ٥٧٣ هـ ص ٤١٨، كتاب - ناشرون، بيروت.
- (٦٧) أبيات من ديوان السموأل، المتوفى سنة ٦٢ قبل الهجرة، أبو عبد الله نفلويه، ص ٦٦، ٧٥، ٧٩، تحقيق: د/ واضح الصمد، دار الجليل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، وهو: السموأل بن غريض بن عاديء بن رفاعة بن الحارث الأزدي، شاعر جاهلي يهودي عربي، ذو بيان وبلاغة، كان واحدًا من أكثر الشعراء شهرة في وقته، وكان يملك حصنًا في شبال الجزيرة، وقد ضُرب بالسموأل المثل في الوفاء لإسلامه ابنه للقتل على أن يُقَرَّط في دروع أوُدعها أمانةً، في خير طويل، وقصة مشهورة، تُطَوَّى في قلوبهم: إن امرأ القيس صاحب (قِفَا نَبْكَ) استودع السموأل دروعًا، كانت ملوك كندة يتوارثونها ملكًا عن ملك، فطلبها ملك الحيرة الحارث بن أبي شمر الغساني والَح في تطلابها، فلَمَّا حُجبت عنه سار إلى السموأل، فلَمَّا دَهَم الجيش السموأل أغلق الحصن دون من دهمه، فأخذ له ابنٌ كان خارج الحصن في متصيد له، فخير الحارث السموأل بين دفع الدروع التي في حرزه وقتل ابنه، فاختر السموأل الوفاء بالذمة. انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير، ١/٤٦٩، تحقيق: عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، والمثل السائل في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير، ص ١٧٧، المكتبة المصرية، بيروت، ١٤٢٠ هـ.

- (٦٨) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره، ودعه، وعرضه، وماله، حديث رقم: ٢٥٦٤.
- (٦٩) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، حديث رقم: ٥٠٩١.
- (٧٠) سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب البراء بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حديث رقم: ٣٨٥٤، وقال: حديث حسن غريب.
- (٧١) لسان العرب لابن منظور، ١٥٨/٣، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٤ هـ ونسبه لهانئ بن توبة الشيباني، الملقب بالشويمير الحنفي، وأنشد البيتين له أبو العباس ثعلب.
- (٧٢) شعب الإيمان للبيهقي، السابع والخمسون من شعب الإيمان، باب في حسن الخلق، حديث رقم: ٧٧٠٢، وأدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي، ص ٢٠١ ونسبه لسفيان بن عيينة.
- (٧٣) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، حديث رقم: ٦٨٥٧.
- (٧٤) انظر: الفصول المفيدة في الواو المزیة لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيلكدي بن عبد الله العلاني الدمشقي الشافعي، ص ٢١٢، تحقيق: د/ حسن موسى الشاعر، دار البشير، عمان.
- (٧٥) المعجم الكبير للطبراني، ٩٨/١٠، حديث رقم: ١١٩٨٢، وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، المتوفى سنة ٢٢٤ هـ عن أبي هريرة وابن مسعود، كتاب الصدقة وأحكامها باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها، حديث رقم: ٩٠٠، ٩٠١، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٧٦) تاريخ دمشق لابن عساکر، ٣٧٠/٥٠، بتصرف.
- (٧٧) تنب الأبيات للإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. انظر: سحر الكلام من روائع أشعار أهل الإسلام، ص ١٠١، وبوابة الشعراء، <https://www.Poetsgate.com>
- (٧٨) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، حديث رقم: ٢٣٢٥، وقال: حسن صحيح.
- (٧٩) مسند أحمد، ٤٥٢/٢٨، حديث رقم: ١٧٢١٧.
- (٨٠) مسند أحمد، ٤٣/٢٣٠، حديث رقم: ٢٦١٣٣.
- (٨١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، حديث رقم: ٢٨٠٣، وصحيح مسلم، كتاب الإمامة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، حديث رقم: ١٨٦٧.
- (٨٢) سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب منه، حديث رقم: ٣٥٨٥، وقال: حسن غريب.
- (٨٣) سنن الترمذي، أبواب القرآن، باب منه، حديث رقم: ٢٩٢٦، وقال: حسن غريب.
- (٨٤) انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزغشري، ٣٨٧/٤، مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ.
- (٨٥) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، ٣٣٩/٣.
- (٨٦) انظر: موقع الديوان alldiwan.net، وتنسب إلى فرنسيس بن فتح الله، من سوريا.

- (٨٧) انظر: روضة العقلاء، للمحافظ أبي حاتم البستي، صاحب صحيح ابن حبان، ص ٦١.
- (٨٨) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، حديث رقم: ٥١٨٦.
- (٨٩) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حديث رقم: ١٠٧٨.
- (٩٠) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، حديث رقم: ٤٩٩٢.
- (٩١) شرح النووي على صحيح مسلم، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، حديث رقم: ٥، بتصرف.
- (٩٢) إحياء علوم الدين للغزالي، ٣/١٥٦، دار المعرفة، بيروت.
- (٩٣) ديوان الإمام لشافعي، ص ١٠٥.
- (٩٤) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، حديث رقم: ٦٤٧٨.
- (٩٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، حديث رقم: ٦٠١٨، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، حديث رقم: ٤٧.
- (٩٦) انظر: الحجة للقراء السبعة للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي أبو علي، المتوفى سنة ٣٧٧هـ ٣/٧، تحقيق: بدر الدين قهوجي، وبشر جويجاي، مراجعة وتدقيق: عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
- (٩٧) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، حديث رقم: ٢٥٨٩.
- (٩٨) مسند أحمد، ٣٩/٥٩، حديث رقم: ٢٣٦٥٣، ٣٩/٦٠، حديث رقم: ٢٣٦٥٦، وانظر: معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع، أحاديث سعد مولى النبي ﷺ، ١/٢٥٧، حديث رقم: ٢٩٤؛ تحقيق: صلاح بن سالم المصري، مكتبة الغرياء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- (٩٩) انظر: صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال، ص ٧٨، وديوان سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ص ٣٤.
- (١٠٠) ديوان أمير الشعراء أحمد شوقي، قصيدة الهمزية النبوية، ص ٣٢.
- (١٠١) شعب الإيمان للبيهقي، الخامس والثلاثون، باب الأمانات وما يجب من أدائها، حديث رقم: ٤٨٨٢.
- (١٠٢) ديوان حاتم الطائي، ص ١٩.
- (١٠٣) تفسير الكشاف للزحاشي، ٢/٤٦٧، بتصرف، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة.
- (١٠٤) ديوان النابغة الذبياني، ص ٣٣، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، وهو: زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن مرة بن عوف بن سعد، الذبياني، الفطفاي، المتوفى سنة ٦٠٥ م.
- (١٠٥) مسند أحمد، ٣٧/١٦٣، حديث رقم: ٢٢٤٩٣.
- (١٠٦) دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ١/٢٨٦، ٢٨٧، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

- (١٠٧) شرح ديوان أبي تمام، للخطيب التبريزي، ٨٧/٢، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
- (١٠٨) ديوان الإمام الشافعي، ص ٧٥.
- (١٠٩) شعب الإيمان، الثالث عشر، باب التوكل بالله عز وجل، والتسليم لأمره تعالى، حديث رقم: ١١٤١.
- (١١٠) جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري، ٢٤١/١٥، حديث رقم: ١٧٩٦٢، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
- (١١١) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، حديث رقم: ٢٩٩٩.
- (١١٢) نهار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور الثعالبي، ص ٥٩٠، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٦٥م.
- (١١٣) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب في التوكل على الله، حديث رقم: ٢٣٤٤، وقال: حسن صحيح.
- (١١٤) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث رقم: ٢٠٧٢.
- (١١٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي ﷺ يتخوّنهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، حديث رقم: ٦٩، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، حديث رقم: ١٧٣٤.
- (١١٦) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب ذكر المستحب عقب الوضوء، حديث رقم: ٢٣٤.

الأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ

مُسْتَقِيمًا ﴿[الفتح: ١ - ٢]، وَزَكَاهُ كُلَّهُ، فَقَالَ
سُبْحَانَهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَذِكْرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]، وَأَكْرَمَ أُمَّتَهُ لِأَجَلِهِ
ﷺ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣]، وَصَلَّى رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَمَلَائِكَتُهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].

أَرْسَلَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فَقَالَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وَأَمَرْنَا الْحَقَّ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِاتِّبَاعِهِ ﷺ، فَقَالَ: ﴿وَمَا آتَيْنَاكُمْ
الرُّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾
[الحشر: ٧]، وَحَذَرْنَا مِنْ مَخَالَفَةِ أَمْرِهِ ﷺ،
فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ
أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ

زَكَّى الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِسَانُ نَبِيِّنَا ﷺ،
فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النجم: ٣]،
وَزَكَّى فُؤَادَهُ ﷺ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا كَذَّبَ
الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ [النجم: ١١]، وَزَكَّى بَصَرَهُ ﷺ
فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾
[النجم: ١٧]، وَزَكَّى عَقْلَهُ ﷺ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ:
﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ [النجم: ٢]،
وَزَكَّى مَعْلَمَهُ ﷺ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿عَلَّمَهُ
شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ [النجم: ٥]، وَزَكَّى خُلُقَهُ ﷺ،
فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾
[القلم: ٤].

وشرح ربُّهُ عَزَّ وَجَلَّ صدره ﷺ، فَقَالَ تَعَالَى:
﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]، وَرَفَعَ
ذِكْرَهُ ﷺ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ
ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤]، وَغَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا
مُبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا
تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا

أَلَيْمٌ ﴿النور: ٦٣﴾، وهانا أن نجعل دعاءه ﷺ كدعاء بعضنا بعضاً، فقال سبحانه: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ يَتَنَكَّبُ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]، وربط إيماننا بالتسليم لحكمه ﷺ، فقال عز وجل: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

وجعل ربنا عز وجل طاعة الرسول ﷺ من طاعته سبحانه، ومعصيته ﷺ من معصيته عز وجل، فقال تبارك وتعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا﴾ [النساء: ٨٠]، وقال جل شأنه: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١]، وقال تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

ومن ثمة لزم التحلي بأعلى درجات الأدب مع الرسول ﷺ ومع سته المطهرة وحرمة الشريف، فحرمة ﷺ ميتاً كحرمة ﷺ حياً.

والأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ يقتضي عدم ذكر اسمه ﷺ مجرداً عما يليق به من الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة والسلام عليه، سواء عند ذكره ﷺ، أو عند سماع اسمه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أو كتابة اسمه المبارك ﷺ، بالغاً ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر.

كما تؤكد وتدين لله عز وجل بأن حب سيدنا رسول الله ﷺ جزء لا يتجزأ من عقيدتنا، وأنه شرط من شروط صحة الإيمان؛ حيث يقول ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»^(١).

حديث القرآن من الرسول ﷺ

تحدث القرآن الكريم عن النبي ﷺ حديثاً كاشفاً عن مكانته وأخلاقه وكثير من جوانب حياته، فهو نبي الرحمة، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، ويقول سبحانه: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿آل عمران: ١٥٩﴾،
ويقول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]،
ويقول سبحانه: ﴿وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ
اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي
قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَتْ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ﴾ [الحجرات: ٧]،

وقرأ ﷺ قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في إبراهيم
عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ
الْثَّانِيَةِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي
فَإِنَّكَ عَفْوٌ رَّحِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وقول الله
عَزَّوَجَلَّ على لسان عيسى عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿إِن
تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨]؛ قَرَفَعَ يَدَيْهِ
وَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّتِي أُمِّتِي، وَبَكَى، فَقَالَ اللَّهُ
عَزَّوَجَلَّ: «يَا جَبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ
أَعْلَمُ - فَسَلِّمْهُ مَا يُبْكِيكَ، فَآتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُوَ
أَعْلَمُ، فَقَالَ اللَّهُ: يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ

فَقُلْ: إِنَّا سَنُضِيقُكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسْوءُكَ»^(٣).

وقد زكَّاه الله عَزَّوَجَلَّ في القرآن الكريم؛ فزكَّى
لسانه وفؤاده وبصره وعقله ومعلمه وخلقه،
وشرح صدره، ورفع ذكره، وغفر له ما تقدم
من ذنبه وما تأخر^(٤).

وقد أكرمه ربُّه حتى في مخاطبته وندائه،
فحيث نادى رب العزة سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سائر
الأنبياء بأسمائهم، قال تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُ أَسْكُنْ
أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥]، وقال
عَزَّوَجَلَّ: ﴿يَتَنَوَّحُ أَهْبَظَ يَسْلِمُ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ
عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ﴾ [هود: ٤٨]، وقال
تعالى: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كُنَّا
نُخَوِّذُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الصافات: ١٠٤ - ١٠٥]،
وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَذَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً
فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦]،
وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿يُزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ
أَسْمُهُ يَحْيَى﴾ [مريم: ٧]، وقال تعالى: ﴿يَا يَحْيَى
خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: ١٢]، وقال جَلَّ جَلَالُهُ:
﴿يَمُوسَى ۖ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ
بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ [طه: ١١ - ١٢]، وقال

تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ﴾ [المائدة: ١١٠]؛
خاطب نبينا ﷺ خطاباً مقروناً بشرف الرسالة
أو النبوة، أو صفة إكرام وتفضل وملاطفة،
فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِن رَّبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥]، وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:
﴿يَتَأْتِيهَا الْمُرْسَلُ ① ثُمَّ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا﴾
[الزلزل: ١-٢]، وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمُدْثِّرُ ①
فُمْ فَأَنْذِرُ ② وَرَبِّكَ فَكَثِيرٌ﴾ [الدُّرُّ: ١-٣].

وعندما شرفه الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بذكر اسمه
في القرآن الكريم ذكره مقروناً بعز الرسالة،
فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ
مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾
[الفتح: ٢٩]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤]،
وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ
رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾
[الأحزاب: ٤٠]، وأخذ العهد على الأنبياء

والرسل ليؤمنن به ولينصرنه، فقال سبحانه:
﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْنَاكُمْ
مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ
لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ
ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا
أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١].

وصلى ربه جلَّوَعَلَا بنفسه عليه، وأمر
ملائكته والمؤمنين بالصلاة عليه، فقال الله
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلَواتٌ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ
تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وجعل صلاته على
المؤمنين رحمة وسكينة لهم، فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَواتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٣].

فعلينا بالإكثار من الصلاة والسلام على
الحبيب ﷺ؛ لأن من صلى على النبي ﷺ صلاة
صلى الله عليه بها عشرًا، كما أن صلاتنا
معروضة عليه ﷺ، وكان ﷺ يقول: «إذا
سمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا
عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا

عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»^(١).

حجية السنة المشرفة

ومكانتها في التشريع

عندما نتحدث عن السنة النبوية المشرفة إنما نتحدث عن المصدر الثاني للتشريع، فقد أجمع علماء الأمة وفقهاؤها وأصوليوها على حجية السنة النبوية، وأن طاعة الرسول ﷺ من طاعة الله عز وجل، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُزِلِّي الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]، ويقول تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٢]، ويقول تبارك وتعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢]، ويقول عز وجل: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦]، ويقول تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة: ٩٢]، ويقول تبارك وتعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٥٤]، ويقول سبحانه: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: ٨٠]، ويقول عز وجل: ﴿وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [آل عمران: ٦٩-٧٠]، ويقول تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١]، ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة: ٩٢]، ويقول تبارك وتعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢]، ويقول عز وجل: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَقُولُ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿[الفتح: ١٧]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑤ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥١-٥٢]، ويقول عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَجِيمًا﴾ [النساء: ٦٤]، ويقول سبحانه: ﴿وَمَا آتَيْنَاكَمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧].

ويؤكد القرآن الكريم على ضرورة النزول على حكم النبي ﷺ في حياته، وعلى مقتضى سنته الشريفة في حياته وبعد وفاته ﷺ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، ويقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وقد نهى الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى وحذر من مخالفة أمر النبي ﷺ، فقال سبحانه: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ⑤ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ⑥ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَقِيلُونَ ⑦ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنفال: ٢٠-٢٣]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: ١٤]،

وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣].

وبَيَّنَّ لنا الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن كل توجيه يصدر عن النبي ﷺ إنما هو وحي يوحى، حيث يقول عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ١-٤].

وأنه ﷺ إنما يدعوننا لما يحيينا، حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وقد جعل الحق سبحانه طاعة رسول الله ﷺ واتباع سنته ﷺ سبباً لمرضاته عَزَّوَجَلَّ وجهه، وباباً لمغفرة الذنوب، فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١].

ويقول نبينا ﷺ: «أَلَا هَلْ عَسَىٰ رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَكَيٍّ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا

اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ»^(١)، ويقول ﷺ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»^(٢)، ويقول نبينا ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قِيلَ: وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»^(٣).

وعن عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النبي ﷺ قال: «يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: كتاب الله، وسُنَّةُ نَبِيِّهِ»^(٤)، وعن العرياض بن سارية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي ﷺ قال: «أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَبْرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(٥)، ويقول ﷺ: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ

سُتِي فَلَيْسَ مِنِّي»^(١١٠)، ويقول ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ»^(١١١).

ونقل ابن رجب الحنبلي^(١١٢) عن الإمام أحمد ابن حنبل^(١١٣) رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: أَصُولُ الْإِسْلَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ؛ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»، وَحَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ»^(١١٤).

وعن أبي داود السجستاني^(١١٥) أَنَّهُ قَالَ: الْفِقْهُ يَدُورُ عَلَى خَمْسَةِ أَحَادِيثَ؛ قَوْلُهُ ﷺ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ»، وَقَوْلُهُ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وَقَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وَقَوْلُهُ ﷺ: «الَّذِينَ النَّصِيحَةُ»، وَقَوْلُهُ ﷺ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»^(١١٦).

ولا يجادل في مكانة السنة النبوية المشرقة وحجيتها وعظيم منزلتها إلا جاحد أو معاند لا يُعْتَدُ بقوله، فقد أجمع أهل العلم على أن السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني

للتشريع، ومن ثمة كانت العناية الفائقة بها، حفظاً، وروايةً، وتدويناً، وتخريجاً، وشرحاً، واستنباطاً للأحكام، غير أن وقوف بعض قاصري الفهم عند ظواهر النصوص دون فهم مقاصدها قد أدى إلى الجمود والانغلاق في كثير من القضايا، وهو ما يجعل الحديث عن الفهم المقاصدي للسنة النبوية أمراً ضرورياً وملحاً لكسر دوائر الجمود والانغلاق والتحجر الفكري.

ولا شك أن السنة النبوية المطهرة جاءت شارحة ومبينة ومتممة للقرآن الكريم، يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣]، ويقول عَزَّ وَجَلَّ: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: ٢]، ويقول

تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يُعِظُكُمْ بِهِ. وَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٣١]، ويقول عزَّ وجلَّ:
﴿وَاذْكُرْ مَا يَتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾
[الأحزاب: ٣٤].

فقد ذكر الحسن البصري^(١٨) والإمام الشافعي^(١٩)
(رحمهما الله تعالى)، وغيرهما من أهل العلم،
وكثير من المفسرين أن الحكمة هنا هي سنة
رسول الله ﷺ.

وقد تحدث العلماء والفقهاء والأصوليون
عن حجية السنة حديثاً مستفيضاً، يقول الإمام
الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: وضع الله عزَّ وجلَّ رسوله
ﷺ من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ جعله علماً لدينه بما افترض
من طاعته، وحرَّم من معصيته، وأبان من
فضيلته بما قرن بالإيمان برسوله ﷺ مع الإيمان
به، فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمْ

الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥]، فجعل كمال ابتداء
الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله
ورسوله، فلو آمن عبده ولم يؤمن برسوله لم
يقع عليه اسم كمال الإيمان أبداً حتى يؤمن
برسوله معه^(٢٠).

ويقول الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ أيضاً: لم
أَسْمَعْ أَحَدًا نَسَبَهُ النَّاسُ أَوْ نَسَبَ نَفْسُهُ إِلَى
عِلْمٍ يُخَالِفُ فِي أَنْ قَرَضَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ أَتْبَاعَ أَمْرِ
رسول الله ﷺ والتسليم لحكمه؛ بأن الله
عزَّ وجلَّ لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا
يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله عزَّ وجلَّ أو
سنة رسوله ﷺ وأن ما سواهما تبع لهما، وأن
قَرَضَ الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في
قبول الخبر عن رسول الله ﷺ واحد^(٢١).

ويقول ابن حزم^(٢٢) رَحِمَهُ اللَّهُ: في أيِّ قرآن
وُجِدَ أن الظهر أربع ركعات، وأن المغرب
ثلاث رَكَعَات، وأن الركوع على صفة كذا،
والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها
والسلام، وبيان ما يُجْتَنَّبُ في الصوم، وبيان
كيفية زكاة الذهب والفضة، والغنم والإبل
والبقرة، ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة،

ومقدار الزكاة المأخوذة، وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة، وصفة الصلاة بها وبمزدلفة، ورمي الجمار، وصفة الإحرام، وما يُجْتَنَّب فيه، وقطع السارق، وصفة الرضاع المحرم، وما يحرم من المأكَل، وصفة الذبائح والضحايا، وأحكام الحدود، وصفة وقوع الطلاق، وأحكام البيوع، وبيان الربا، والأفضية، والتداعي، والأيمان، والأحباس، والعُمَرَى، والصدقات، وسائر أنواع الفقه؟ وإنما في القرآن جُلّ لو تُركنا وإياها لم نَدْرِ كيف نعمل بها؟ وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي ﷺ.

ويقول الشوكاني^(١) رَحِمَهُ اللهُ: اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: «أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»^(٢)؛ أي: أُوتِيتُ القرآن، وأُوتِيتُ مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحریم لحوم الحُمَر الأهلية، وتحريم كل ذي ناب من

السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر^(٣).

ويقول أيضًا: والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظَّ له في دين الإسلام^(٤).

ويقول الألوسي^(٥) رَحِمَهُ اللهُ في قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المائدة: ٩٢]: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ أي: الزموا طاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه، ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، المبعوث لتبليغ أحكامه إليكم في كل ما يأمركم به ونهاكم عنه أيضًا، وأعاد الفعل ﴿وَأَطِيعُوا﴾ - وإن كانت طاعة الرسول مقترنة بطاعة الله تعالى - اعتناءً بشأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وقطعاً لتوهم أنه لا يجب امتثال ما ليس في القرآن، وإيداناً بأن له ﷺ استقلالاً بالطاعة لم يثبت لغيره^(٦).

ويقول الأستاذ/ عبد الوهاب خلاف^(٧) رَحِمَهُ اللهُ: السنة إما أن تكون سنة مفصلة ومفسرة لما جاء في القرآن مجملًا، أو مقيدة ما جاء فيه

مطلقاً، أو مخصّصة ما جاء فيه عاماً، فيكون هذا التفسير أو التقييد أو التخصيص الذي وردت به السنة تبييناً للمراد من الذي جاء في القرآن؛ لأن الله سبحانه منح رسوله حق التبيين لنصوص القرآن بقوله عزّ وجلّ: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، ومن هذا: السنن التي فصلت إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت؛ لأن القرآن أمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، ولم يفصل عدد ركعات الصلاة، ولا مقادير الزكاة، ولا مناسك الحج، والسنن العملية والقولية هي التي بيّنت هذا الإجمال، وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزَّبَاةَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، السنة هي التي بيّنت صحيح البيع وفاسده، وأنواع الربا المحرم، والله حرم الميتة، والسنة هي التي بينت المراد منها - ما عدا ميتة البحر - وغير ذلك من السنن التي بينت المراد من مجمل القرآن الكريم ومطلقه وعامه، وتعتبر مكملة له وملحقة به^(٣١).

وتأسيساً على كل ما سبق من نصوص القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد ﷺ، وأقوال أهل العلم، يتضح لنا إجماع أهل العلم على عظيم مكانة السنة النبوية، وعلى حجيتها شارحة ومفسرة ومبينة ومنممة، لا يجادل في ذلك إلا جاحد أو معاند، أو شخص لا حظ له في العلم، ولا يعتد برأيه عند أهل الاعتبار والنظر.

رسول الإنسانية ﷺ

نبينا محمد ﷺ نبي الإنسانية ورسولها، سواء من حيث كون رسالته جاءت رحمة للعالمين، أو من حيث كونها للناس كافة، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبا: ٢٨]، وحيث يقول نبينا ﷺ: «وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً»^(٣٢)، أو كان ذلك من جهة ما تضمنته الرسالة من جوانب الرحمة والإنسانية وتكريم الإنسان لكونه إنساناً بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو لغته، حيث يقول سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، أو من

حيث مراعاته ﷺ للأبعاد الإنسانية في جميع معاملاته وسائر تصرفاته.

ويتجلى البعد الإنساني في حياة سيدنا رسول الله ﷺ في معاملته لأزواجه وأحفاده وأصحابه والناس أجمعين، فكان خير الناس لأهله، وهو القائل عن أم المؤمنين خديجة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «آمَنْتُ بِإِذْ كَفَرْتُ بِالنَّاسِ، وَصَدَّقْتَنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَوَأَسْتَنِي بِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادُ النِّسَاءِ»^(٣١)، وظل وفيًا لها طوال حياتها حتى بعد وفاتها، فكان يكرم صديقاتها ومن كُنَّ يَأْتِيَنَّهُ عَلَى عَهْدِهَا، فقد جاءت عبوز إلى بيته ﷺ فقال لها: «مَنْ أَنْتِ؟» قَالَتْ: أَنَا جَثَامَةُ الْمُزَيْنَةِ، فَقَالَ: «بَلْ أَنْتِ حَسَانَةُ الْمُزَيْنَةِ، كَيْفَ أَنْتُمْ؟ كَيْفَ حَالُكُمْ؟ كَيْفَ كُنْتُمْ بَعْدَنَا؟» قَالَتْ: بِخَيْرٍ يَا أَبَا أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمَّا خَرَجَتْ؛ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُقْبَلُ عَلَى هَذِهِ الْعَبُوزِ هَذَا الْإِقْبَالَ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا زَمَنَ خَدِيجَةَ، وَإِنْ حُسِنَ الْعَهْدُ مِنَ الْإِيمَانِ»^(٣٢).

وكان شديد الحب لأحفاده، شديد الحفاوة والعناية بهم، فعن أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً، وَعَلَيْهِ أُخْرَى، وَيَقُولُ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^(٣٣)، ولما رآه الأقرع بن حابس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْبَلُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، قَالَ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»^(٣٤)، وفي رواية: «أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟»^(٣٥).

وكان ﷺ أرحم الناس بالناس وبخاصة الأطفال والضعفاء، حيث يقول ﷺ: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أَطُولَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ»^(٣٦)، ويقول ﷺ: «فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ»^(٣٧).

وها هو ﷺ تدمع عيناه عند وفاة ابنه

إبراهيم، فقال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وأنت يا رسول الله؟! فيقول ﷺ: «يا بن عوف إنها رحمة»، ثم قال: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ»^(١٠٠).

وسجد ﷺ يوماً فأطال السجود، فلما قضى الصلاة، قال الناس: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِكَ هَذِهِ سَجْدَةٌ قَدْ أَطْلَتَهَا، فَظَنْنَا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ»^(١٠١).

وعن أبي قتادة الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً بِنْتُ زَيْنَبٍ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا»^(١٠٢).

وعندما كان ﷺ يخطب على المنبر وجد الحسن والحسين يتعثران، فنزل من على المنبر واستلمهما وقبلهما، فمِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتُرَانِ، فَتَنَزَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]، نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيِّينِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا»^(١٠٣).

وكان ﷺ يقول عن سيدنا أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ»^(١٠٤)، وفي رواية أنه ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ، وَوَأَسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي»^(١٠٥)، وكان يقول عن سيدنا سلمان الفارسي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «سَلَمَانٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ»^(١٠٦)، ولما عاد سيدنا جعفر بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من فتح خيبر، قبله رسول الله ﷺ بين عينيه والتزمه، وقال ﷺ: «مَا أَذْرِي بِأَيِّمَا أَنَا أَفْرَحُ، بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ؟»^(١٠٧).

وعَلَّمَنَا ﷺ الْجُودَ الْإِنْسَانِي وَالذُّوقَ الرَّاقِي

في آن واحد، فقال ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ»^(١)، وقال ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فَرِسَنَ شَاةٍ»^(٢)، سواء من جهة المعطية المنفقة التي لا ينبغي أن تستحي من قلة ما تملك فتحجم عن العطاء، فرب درهم سبق ألف درهم، يقول النبي ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ ثَمَرَةً مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرِي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ»^(٣)، أو كان ذلك من جهة الآخذة أو الآخذ؛ إذ لا ينبغي أن نُخرج المعطي أو المهدي وإن كان ما يهديه قليلاً، بل علينا أن نشكر له صنيعه وإن كان يسيراً، حيث يقول نبينا ﷺ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ»^(٤)، وهو ما أكدته سيدنا عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في حديثه عن الوصايا العشر في سورة الأنعام.

ومن هنا فإن إعلاءنا للقيم الإنسانية ليس أمراً ثانوياً أو مجرد أمر إنساني، إنما هو عقيدة وشريعة ودين ندين به لله عَزَّوَجَلَّ، فبدل أن

تتناحر الأمم والشعوب وتتقاتل، ويعمل بعضهم على إفناء أو إضعاف أو إهلاك أو تفتيت بعض، فليتعاون الجميع لصالح البشرية جمعاء؛ حيث يقول تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣]، ولو أن البشرية أنفقت على معالجة قضايا الجوع والفقر والمرض والتنمية معشار ما تنفق على القتال والحروب والتخريب والتدمير؛ لتحول حال البشرية إلى ما يصلح شئون دينها ودنياها.

حب رسول الله ﷺ

جزء لا يتجزأ من الإيمان

حبُّ رسول الله ﷺ جزء لا يتجزأ من الإيمان؛ يقول سيدنا عبد الله بن هشام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: «الآن يَا عُمَرُ»^(١)، أي الآن كمل إيمانك وتم.

ويقول ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ خَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَبْغِيَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ»^(٢)، وجاء رجل يسأل النبي ﷺ فقال: «مَتَى السَّاعَةُ؟» فقال له ﷺ: «وَمَاذَا أَعَدَدْتَ لَهَا؟»، فقال الرجل: «لَا شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ»، فقال له النبي ﷺ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»^(٣).

ويُنسب للإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ^(٤):

أَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ
لَعَلِّي أَنْ أَسْأَلَ بِهِمْ شَفَاعَةً
وَأَكْرَهُ مَنْ تَجَارَتْهُ الْمَعَاصِي
وَإِنْ كُنَّا سِوَاءَ فِي الْبِضَاعَةِ
فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ حُبُّ الصَّالِحِينَ، فَمَا بِالْكُمْ
بِحُبِّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ ﷺ؟
ثُمَّ كَيْفَ لَا نَحْبُهُ ﷺ، وَنَذُوبٌ فِي حُبِّهِ،
وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَنَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ

إِلَى النُّورِ، وَهَدَانَا بِهِ إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ، وَهُوَ
الَّذِي رَفَعَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ذِكْرَهُ، وَشَرَحَ صَدْرَهُ،
وَزَكَّى خُلُقَهُ، وَجَعَلَهُ خَيْرَ شَافِعٍ وَخَيْرِ مُشْفِعٍ،
وَهُوَ الَّذِي يَصْلِي عَلَيْهِ رَبُّ الْعِزَّةِ عَزَّوَجَلَّ،
وَيَأْمُرُنَا بِدَوَامِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ
سُبْحَانَهُ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا» [الاحزاب: ٥٦]، ويقول سُبْحَانَهُ عَلَى
لِسَانِهِ ﷺ: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ» [آل عمران: ٣١]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
«وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
رَحِيمًا» [النساء: ٦٤]، ويقول ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ
الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ،
فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا
عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي
الْجَنَّةِ، لَا تَبْغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو
أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ
لَهُ الشَّفَاعَةُ»^(٥).

ويقول سيدنا حسان بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «...»

وضمَّ الإله اسمَ النبي إلى اسمه

إذا قالَ في الخمسِ المؤذُنُ أشهدُ

وشقَّ له مِن اسمِهِ لِيُجَلِّهُ

فدو العرشِ محمودٌ، وهذا محمدٌ

ونؤكد على أمرين؛ الأول: أن العلماء

وشراح الحديث قد نظر بعضهم إلى قوله ﷺ:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ

وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»^(١٠٠) على أنه شرط

من شروط كمال الإيمان، أي: لا يكمل إيمان

المرء إلا به، ونظر بعضهم إليه على أنه شرط

من شروط صحة الإيمان، أي لا يصح إيمان

المرء إلا به، وهو ما يترجح عندنا.

الآخر: أن الحب لا يمكن أن يكون مجرد

كلام، إنما هو حسن اقتداء، وحسن اتباع،

وتخلُّق بأخلاق الحبيب ﷺ، واقتداء بهديه،

يقول الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: «...»

تَعْصِي الإله وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ

هذا محالٌ في القياس بديعٌ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأُطْعِمَتْهُ

إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ

إن من يحب رسول الله ﷺ لا يمكن أن

يكون كذابًا، ولا غشاشًا، ولا خائنًا، ولا

جشعًا، ولا متكبرًا، ولا سببًا، ولا مبتدعًا، بل

يكون كما قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن الحبيب

ﷺ: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ»^(١٠١)، وكان ﷺ قرآنًا

يمشي على الأرض، أو كما قالت السيدة

خديجة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ

أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ،

وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى

فَوَائِبِ الدَّهْرِ»^(١٠٢).

التأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ

الأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ يقتضي

أمرًا كثيرة، منها:

١ - عدم ذكر اسمه ﷺ مجردًا عما يليق به

من الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة

والسلام عليه، سواء عند ذكره ﷺ، أو عند

سماع اسمه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أو كتابة اسمه

المبارك ﷺ، بالغًا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو

الذكر، فذلك من أخص علامات حب سيدنا

رسول الله ﷺ، وهذا ما يعلمنا إياه القرآن

الكريم؛ حيث جاء الخطاب الإلهي له ﷺ مقرونًا بشرف الرسالة أو النبوة، أو صفة إكرام وتفضل وملاطفة على نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ [المائدة: ٤١]، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤]، وقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥]، وقوله جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَقْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

٢- الإكثار من الصلاة والسلام عليه ﷺ؛ حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].

ويقول ابن كثير رحمه الله: وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ عِبَادَهُ بِمَنْزِلَةِ عَبْدِهِ وَنَبِيِّهِ عِنْدَهُ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى، بِأَنَّهُ يُنْبِئُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّيُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ تَعَالَى أَهْلَ الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ، لِيَجْتَمِعَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ

الْعَالَمِينَ الْعُلُويِّ وَالسُّفْلِيِّ جَمِيعًا^(١١).

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَقِيتُ كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»^(١٢).

ومن لزوم الأدب معه ﷺ عدم اختصار صيغة الصلاة والسلام عليه ﷺ عند الكتابة إلى (ص) أو (صلعم)؛ إذ ينبغي لنا كتابتها كاملة؛ حتى لا يحرم كاتبها من ثوابها الوفير وفضائلها العظيمة^(١٣).

٣- عدم التعامل معه ﷺ كما يتعامل بعضنا مع بعض؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]، وهو ما يقتضي أيضًا ألا نتعامل مع سته كما نتعامل مع كلام بعضنا البعض، وهو ما أكد عليه كبار الفقهاء

والعلماء؛ حيث يقول الإمام أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: إذا قلتُ قولاً يخالف كتابَ الله تعالى، وخبرَ الرسول ﷺ؛ فاتركوا قولي^(١٠).

ويقول ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ليس أحد بعد النبي ﷺ إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ﷺ^(١١)، ويقول الإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه^(١٢).

ويقول الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ﷺ وتعزب عنه، فمهما قلتُ من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله ﷺ خلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله ﷺ، وهو قولي^(١٣)، ويقول أيضاً: «إذا وجدتُم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ؛ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ، ودعوا ما قلت^(١٤)».

ويقول الإمام أحمد بن حنبل رَحِمَهُ اللهُ: لا تقلدني، ولا تقلد مالكاً، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخُذْ من حيث

أخذوا^(١٥).

٤ - التزام أقصى درجات الأدب والوقار في مسجده ﷺ، ولا شك أن حرمة جوار رسول الله ﷺ ميتاً كحرمة جواره حياً، وقد سمع الإمام مالك بن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رجلاً يرفع صوته في مسجد رسول الله ﷺ، فقال: يا هذا، الزم الأدب في حضرة رسول الله ﷺ، فإن الله عزَّ وجلَّ قد مدح أقواماً، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الحجرات: ٣]، وذم أقواماً، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢]، وإن حرمة رسول الله ميتاً كحرمة حياً، فتأدب في مسجد رسول الله ﷺ.

من فضائل الصلاة والسلام

على سيدنا رسول الله ﷺ

للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ فضائل عظيمة ومنح جليلة، منها:

١- نَبِلَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَمِيمَ فَضْلِهِ
بِكثَرَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّنَا ﷺ، فَإِذَا
كَانَتِ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ تَعْنِي الرَّحْمَةَ، فَإِنَّهُ
ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
عَشْرًا»^(١٧١)، وَقَالَ ﷺ أَيْضًا: «مَنْ ذُكِرْتُ عَنْده
فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ عَشْرًا»^(١٧٢).

٢- اسْتَغْفَارُ الْمَلَائِكَةِ؛ حَيْثُ يَقُولُ ﷺ:
«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ
الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ، فَلْيَقُلْ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ
لِيَكْثِرْ»^(١٧٣).

٣- نَبِلَ شَفَاعَتُهُ ﷺ: فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ
ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا
يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي
الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ
مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ
سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»^(١٧٤)، وَقَالَ
ﷺ: «أَوَّلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ
صَلَاةً»^(١٧٥).

٤- رَفَعَ الدَّرَجَاتِ وَحَطَّ الْخَطَايَا وَالسَّيِّئَاتِ:
يَقُولُ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ
خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ»^(١٧٦)، وَعَنْ
أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصْبَحَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا طَيِّبَ
النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِهِ الْبَشَرُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، يُرَى فِي
وَجْهِكَ الْبَشَرُ، قَالَ: «أَجَلُ، أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي
عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً
كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ
سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَرَدَّ عَلَيْهِ
مِثْلَهَا»^(١٧٧).

٥- كَفَايَةُ الْهَمُومِ وَمَغْفِرَةُ الذُّنُوبِ: فَعَنْ
أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ
صَلَاتِي؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ»، قَالَ: قُلْتُ: الرَّبْعَ،
قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»،
قُلْتُ: النِّصْفَ، قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: قُلْتُ: فَالثَّلَاثِينَ، قَالَ: «مَا
شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: أَجْعَلُ

لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا؟، قَالَ: «إِذَا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيَغْفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ»^(١٧٨).

٦- تشریف المصلّي على النبي ﷺ بإبلاغ سلامه الرسول ﷺ، وردّ الرسول ﷺ عَلَيْهِ السَّلَام؛ حيث يقول ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةٌ سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يَلْفُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ»^(١٧٩)، وقال ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ»^(١٨٠).

على أن فضائل الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد ﷺ لا تُحصى ولا تُعد، فمنها ما ظهر، ومنها ما يحل عن العد والحصر؛ إذ لا يدرك كلها ولا عميم بركتها إلا من ذاق، فمن ذاق عرف، ومن عرف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ويكفي ملازمها راحة النفس والبال، وطمأنينة القلب، وانسراح الصدر، وتذوق حلاوة الإيمان؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا»^(١٨١).

نماذج تطبيقية

من الفهم المقاصدي للسنة النبوية

(١) فهم أحاديث السواك:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»^(١٨٢).

- وعن زيد بن خالد الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»^(١٨٣).

- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ»^(١٨٤).

- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بِشَوْصٍ فَأَهُ بِالسَّوَاكِ»^(١٨٥).

- وَعَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: «بِالسَّوَاكِ»^(١٨٦).

- وعن عامر بن ربيعة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

«رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ»^(٨٧).

- وقد بين النبي ﷺ الحكمة من استخدام السواك والمواظبة عليه؛ حيث قال ﷺ: «السَّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»^(٨٨).

وإذا كان القصد من السواك هو طهارة الفم والحفاظ على صحته، وعلى رائحته الطيبة، وإزالة أي آثار لأي رائحة كريهة مع حماية الأسنان وتقوية اللثة؛ فإن هذا المقصد كما يتحقق بعود السواك المأخوذ من شجر الأراك يتحقق بكل ما يحقق هذه الغاية، فلا حرج من فعل ذلك بعود الأراك أو غيره، كالمعجون وفرشاة الأسنان ونحوهما، أما أن نتمسك بظاهر النص ونحصر الأمر حصراً ونقصه قصراً على عود السواك دون سواه، ونجعل من هذا العود علامة للتقى والصلاح؛ بوضع عود أو عودين أو ثلاثة منه في الجيب الأصغر الأعلى للشوب، مع احتمال تعرضه للغبار والأتربة والتأثيرات الجوية، ونظن أننا بذلك فقط دون سواه إنما نصيب عين السنة، ومن يقوم بغير ذلك غير مستن بها؛ فهذا عين الجمود والتحجر وضيق الأفق لمن يجمد عند

ظاهر النص دون فهم أبعاده ومراميهِ ومقاصده، فقد استخدم رسولنا ﷺ وأصحابه (رضوان الله عليهم) ما كان متيسراً في زمانهم، ولو عاشوا إلى زماننا لاستخدموا أفضل وأنفع وأحدث ما توصل إليه العلم في سائر المجالات.

(٢) فهم أحاديث نظافة الفراش:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، فَلْيَنْقُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَلْيُسِّمِ اللَّهَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَقَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاعْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»^(٨٩).

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَلْيَنْقُضْهُ بِصِيفَةِ إِزَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَقَهُ عَلَيْهِ بَعْدُ، فَإِذَا اضْطَجَعَ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ

أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكَتْ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَأَحْفَظَهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ»^(١).

- وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ عَنْ فِرَاشِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَ فِيهِ بَعْدَهُ فَلْيَنْفِضْهُ بِإِزَارِهِ، أَوْ يَبْعُضْ إِزَارِهِ، فَإِذَا اضْطَجَعَ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكَتْ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»^(٢).

والمراد بـ «دَاخِلَةُ الْإِزَارِ»: طَرَفُهُ، وبـ «صَفَتُهُ الْإِزَارِ»: حَاشِيَتُهُ، وهي جانبه الذي لا هُدْبَ لَهُ^(٣)، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْفُضَ الْإِنْسَانُ فِرَاشَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْوِيَ إِلَيْهِ بَطْرَفِ ثَوْبِهِ لِئَلَّا يَحْصُلَ فِي يَدِهِ مَكْرُوهٌ.

ولو وقفنا عند ظاهر النص فماذا يصنع من يلبس ثوباً يصعب الأخذ بطرفه وإمالة الأذى عن مكان النوم به؟ كأن يرتدي لباساً

عصرياً لا يُمكنه من ذلك.

ولو نظرنا إلى المقصد الأسمى وهو تنظيف مكان النوم والتأكد من خُلُوه مما يمكن أن يسبب للإنسان أي أذى من حشرة أو نحوها؛ لأدركنا أن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك بأي آلة عصرية تحقق المقصد وتفي بالغرض من منفضة أو مكنسة أو نحوهما، فالعبرة ليست بإمساك طرف الثوب، وإنما بما يتحقق به نظافة المكان والتأكد من خُلُوه مما يمكن أن يسبب الأذى للإنسان؛ بل إن ذلك قد يتحقق بمنفضة أو نحوها أكثر مما يتحقق بطرف الثوب، لكن النبي ﷺ خاطب قومه بما هو من عاداتهم وما هو متيسر في أيامهم؛ حتى لا يشق عليهم في ضوء معطيات ومقومات حياتهم البسيطة، وكأنه ﷺ يقول لهم: نظفوا أماكن نومكم قبل أن تأووا إليها بما تيسر ولو بطرف ثيابكم.

وقد علل بعض شراح الحديث التوجيه بالأخذ بطرف الثوب بأنه ﷺ وجه بذلك حتى لا تصاب اليد بأذى من آلة حادة أو

طرف خشبة مدبية، أو تراب أو قذاة أو هوام، أو حية أو عقرب أو غيرها من المؤذيات، أو عود صغير يؤذي النائم وهو لا يشعر، أو نحو ذلك لو عمد الإنسان إلى نظافة مكان نومه بيده^(٣)، وهو ما يؤكد المعنى الذي ذهبنا إليه.

ومع ذلك فمن شابهت حياته حياتهم فلا حرج عليه إن أخذ بظاهر النص فنظف مكان نومه بطرف ثوبه، غير أن محاولة حمل الناس جميعًا على الأخذ بظاهر النص دون سواء يعد من باب ضيق الأفق في فهم مقصد النص والتعسير على الناس في شئون حياتهم.

كما أن اعتبار من يريد حمل الناس على ظاهر النص بأن فهمه وحده هو الفهم الموافق لسنة الحبيب ﷺ وما سواه غير موافق لها - مع كل تطورات حياتنا العصرية - فهو ظلم بين لسنة الحبيب ﷺ، وفهم خاطئ لا يتسق والمقاصد العليا للتشريع من الحرص على أعلى درجات النظافة والجمال والأخذ بكل سبل التحضر والرقى؛ ما دامت في إطار المباح الذي لا حرمة فيه، من منطلق قاعدة أن الأصل في

الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، فعن أبي ثعلبة الخشني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَرَضَ قَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرْمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا»^(٤)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ تَقْدَرُ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ ﷺ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، وَتِلْكَ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥]»^(٥).

(٣) فهم أحاديث إسهال الثوب:

- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا»^(٦).

- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ: أَذْكَرَ

قَالَ: «الْمُسْبِلُ، وَالْمُنَانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلِيفِ
الْكَاذِبِ»^(١١١).

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي
النَّارِ»^(١١٢).

وبالنظر في الأحاديث سالفة الذكر نؤكد
أن العلة التي بُني عليها النهي عن طول
الثياب هي الخيلاء، التي تعني: الكبر والبطر
والاستعلاء والتكبر على خلق الله عزَّ وجلَّ
مباهاة ومفاخرة بطول الثياب الذي كان يُعَدُّ
آنذاك مظهرًا من مظاهر الثراء والسعة، بل إن
رواية «لا يريد بذلك إلا المخيلة» قد حصرت
النهي في الكبر والبطر، فمتى وجدت الخيلاء
كان النهي والتحريم، ومتى زالت الخيلاء
زالت علة النهي والتحريم، وقد ذكرت هذه
العلة صراحة في الأحاديث: الأول والثاني
والثالث والرابع.

أما حديث «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ
الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ»، وحديث ذكر المسبل في
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم

إِزَارُهُ؟ قَالَ: مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قَمِيصًا»^(١١٣).

- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُبْلَاءً، لَمْ
يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ
أَحَدَ شِقِّي ثَوْبِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ
مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ
ذَلِكَ خُبْلَاءً»، قَالَ مُوسَى: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَذْكَرُ
عَبْدُ اللَّهِ: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ؟» قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ
إِلَّا ثَوْبَهُ»^(١١٤).

- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا
يَجْرُ إِزَارَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَاتَّسَبَّ لَهُ، فَإِذَا
رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ:
«مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ
اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١١٥).

- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ
إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، قَالَ:
فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ أَبُو
ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

يوم القيامة، فكل منهما حديث مطلق، وإذا اجتمع المطلق مع المقيد يحمل المطلق على المقيد، وما دام التقييد قد ورد في أحاديث أخرى تؤكد أن النهي عن الإسبال متعلق بالخيلاء؛ كانت هذه هي علة النهي والإثم، لا مجرد طول الثياب.

وذكر الإمام النووي^(١٠٠) رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ التَّقْيِيدَ بِالْجُرِّ خِيَلًا: يَخْصُّصُ عُمُومَ الْمَسْبِلِ إِزَارَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَعِيدِ مَنْ جَرَّهُ خِيَلًا، وَقَدْ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ: لَسْتُ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ؛ إِذْ كَانَ جَرَّهُ لَغَيْرِ الْخِيَلِ^(١٠١).

وقال ابن حجر^(١٠٢) رَحِمَهُ اللَّهُ: اسْتَدَلَّ بِالتَّقْيِيدِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِالْخِيَلِ عَلَى أَنَّ الْإِطْلَاقَ فِي الزَّجْرِ الْوَاردِ فِي ذِمِّ الْإِسْبَالِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقِيدِ هُنَا، فَلَا حَرَمَ الْجُرِّ وَالْإِسْبَالِ إِذَا سَلِمَ مِنَ الْخِيَلِ^(١٠٣).

وقال الحافظ العراقي^(١٠٤) رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمَطْلُوقَةُ بِأَنَّ مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ لِلْخِيَلِ؛ لِأَنَّهُ مَطْلُوقٌ،

فوجب حمله على المقيد^(١٠٥).

وقال الشوكاني رَحِمَهُ اللَّهُ: فَلَا بَدَّ مِنْ حَمْلِ قَوْلِهِ: «فِيهَا الْخِيَلَةُ» فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ خَرَجَ خَرَجَ الْغَالِبِ، فَيَكُونُ الْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مَتَوَجِّهًا إِلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اخْتِيَالًا، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ كُلَّ إِسْبَالٍ مِنَ الْخِيَلَةِ أَخْذًا بظاهر حديث جابر تردُّه الضرورة، ويردُّه قوله ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ: «إِنَّكَ لَسْتَ بِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ خِيَلًا»^(١٠٦).

وروي أن أبا حنيفة^(١٠٧) رَحِمَهُ اللَّهُ ارتدى رداءً ثمينًا قيمته أربعمائة دينار، وكان يحجره على الأرض فقبل له: أو لسنأ ثمينًا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء، ولسنأ منهم^(١٠٨).

وبما أننا أكدنا وما زلنا نؤكد أن أمر اللباس من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات، فالعلة في النهي مبنية على الكبر والبطر والخيلاء، فمتى وجد أي منها كان النهي منصبًا عليه، ومتى زالت هذه العلل زال النهي، مع تأكيدنا على ضرورة مراعاة ما يقتضيه الذوق العام، والحفاظ على نظافة

الثوب من أن يؤدي جُرْهُ إلى حل النجاسات ونحوها.

(٤) فهم أحاديث صدقة الفطر:

- عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» (١١١).

- وعن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» (١١٢).

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانٍ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ»، وفي نسخة: «مُدَّانٍ مِنَ الْبُرِّ» (١١٣).

- وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «فَرَضَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (١١٤).

- وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِيَ عَنْ بَنِيٍّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» (١١٥).

- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمَرَاءُ، قَالَ: أَرَى مُدَّامِنْ هَذَا يَغْدِلُ مُدَّيْنِ، وَالسَّمَرَاءُ الْخَنْطَةُ» (١١٦).

- وفي رواية مسلم عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ تَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَهُ النَّاسُ عَلَى الْمَنْرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَهُ بِهِ النَّاسُ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى أَنْ مُدَّيْنٍ مِنْ سَفَرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ»^(١١٧).

وفي لفظ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَتَمْلُوكٍ، مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ: «فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنٍ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»^(١١٨).

- وروى الإمام البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: «اتُّنُونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ خَمِيصٍ - أَوْ لَيْسَ - فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ

وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ»^(١١٩).

والأصل في الصدقة إغناء الفقير وتحقيق صالحه، وإذا كان أهل العلم يؤكدون أنه حيث تكون المصلحة فثمة شرع الله، فقياساً عليه حيث تكون مصلحة الفقير في صدقة الفطر تكون الأفضلية، فلو كان حال الآخذ وظروف الزمان تجعل الأولوية للطعام فذاك، وإن كان حال الفقير وظروف الزمان تجعل المصلحة في القيمة أو النقد فذلك.

وهذا سيدنا معاوية بن أبي سفيان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يجعل نصف صاع «مُدَّيْنٍ» من الحنطة عدل صاع من التمر، فيجعل القيمة أساساً في إخراج الصدقة، ولو لم تكن القيمة معتبرة عنده لما جعل نصف صاع الحنطة عدل صاع التمر ومقابلاً له وكافياً عنه.

وهذا سيدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يراعي مصلحة المعطي والآخذ معاً، فيقبل من أهل اليمن الثياب بدل الذرة والشعير، ويعقب بقوله: ذلك أيسر لكم وأنفع لأصحاب رسول الله ﷺ بالمدينة، فراعى المصلحة

المعتبرة والمقصد الأسمى، وهو مَنْ هو بين الصحابة (رضوان الله تعالى عليهم) في الرأي والعلم والاجتهاد والنظر.

وكان أبو يوسف^(١) صاحب أبي حنيفة (رحمهما الله) يقول: الدقيق أحب إليّ من الخنطة، والدرهم أحب إليّ من الدقيق والخنطة؛ لأن ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقير^(٢).

وقد نصّ الفقهاء على إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، وقد يكون غالب قوت البلد من غير الأصناف المنصوص عليها في الحديث، فبعض البلاد غالب قوتها القمح، وبعضها غالب قوتها الذرة، وبعضها غالب قوتها الأرز، فإقرار الفقهاء لغالب قوت البلد إنما هو للتيسير على مخرج الزكاة ومراعاة مصلحة الفقير في آن واحد، على نحو قول سيدنا معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأهل اليمن: ذلك أيسر لكم وأنفع لأصحاب رسول الله ﷺ بالمدينة.

ومن يتأمل الواقع في زماننا ومكاننا وعصرنا يرى أن إخراج القيمة في الغالب الأعم هو الأكثر نفعاً للفقير؛ من حيث سعة

التصرف في النقد، وهو أدرى الناس باحتياجه ومتطلباته، كما أن الزكاة إذا جمعها الفقير حَبًا - أرزًا أو برًا أو شعيرًا - غالبًا ما يلجأ إلى بيع هذه السلع بنصف قيمتها أو أقل أحيانًا، وهو ما يتعكس سلبًا على مصلحة الفقير، ورؤيتنا أن القيمة أنفع للفقير في زماننا هذا، وعلى ذلك فإننا لا ننكر على من أخرج زكاة فطره من الأصناف المنصوص عليها في حديث النبي ﷺ، وعلى من أخرج أنواعًا أخرى من الطعام أو الحبوب قياسًا على فعل سيدنا معاوية بن أبي سفيان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وإقرار جمهور الصحابة له، ولا على من أخرج القيمة، فالأمر على السعة، فلا إنكار في المختلف فيه بين أهل العلم المعتبرين، والقاعدة: «إنما يُنكَر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه».

(٥) فهم أحاديث الأضحية:

- عن سلمة بن الأكوع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال النبي ﷺ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُضْبَحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَبَيِّحِي فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا

أَجَلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادْخِرُوا
وَتَصَدَّقُوا» (١٣٧).

- وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قال: «لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمٍ أَضْحِيَّتِهِ فَوْقَ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» (١٣٨).

ومن خلال قراءتنا لسياق هذه الأحاديث
ومناسبة كل منها يتضح لنا أن حديث «كُلُوا
وَتَصَدَّقُوا وَادْخِرُوا»، وحديث «لَا تَأْكُلُوا
لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ»؛ لم ينسخ أي
منهما الآخر، إنما كان كل منهما في حال معين؛
فحيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل
بقوله ﷺ: «كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادْخِرُوا»،
وحيث يكون بالناس جهد وحاجة، أو شدة
وفاقة؛ يكون العمل بقوله ﷺ: «لَا يَأْكُلُ
أَحَدُكُمْ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»؛ ذلك أنه
لما نهاهم ﷺ عن الأكل فوق ثلاث سألوه في
العام الذي يليه، يا رسول الله، كنت نهيتنا أن
نأكل من الأضحية فوق ثلاث، فقال ﷺ:
«كُلُوا وَأَطِيعُوا وَادْخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ
بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تَعِينُوا فِيهَا».

عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطِيعُوا وَادْخِرُوا،
فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ
تُعِينُوا فِيهَا» (١٣٩).

- وعن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال:

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ
فَوْقَ ثَلَاثٍ»، فَشَكَّوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ
عِيَالًا، وَحَشَمًا، وَخَدَمًا، فَقَالَ: «كُلُوا، وَأَطِيعُوا،
وَاحْسِبُوا، أَوْادْخِرُوا» (١٤٠).

- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: «نَهَى

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ
ثَلَاثٍ»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لِعَمْرَةَ، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ
تَقُولُ: دَفَّتْ (١٤١) أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ
حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادْخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا
بَقِيَ»، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنَّ النَّاسَ يَتَخَذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ،
وَيَجْمَعُونَ (١٤٢) مِنْهَا الْوَدَكَ (١٤٣)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ
الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ

وأكثر الناس إنما يحفظون أو يفهمون أو يقفون عند قوله ﷺ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادْخِرُوا»، وينظرون بما يشبه التقديس إلى أقوال بعض الفقهاء بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام: ثلث للفقراء، وثلث للإهداء، وثلث للإنسان وأهله، على أن هذا التقسيم هو عملية تقريبية للتصرف، وكان القصد منه ألا ييجور المضحي على نصيب الفقراء، وأن يخصهم ولو بالثلث في أضحيتهم، فمن زاد زاده الله فضلاً.

ويغفل كثير من الناس عن أن نبينا ﷺ لما رأى بالناس فاقة قال لهم: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُضْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفَعَلْ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادْخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا»، فحيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل بقوله ﷺ: «كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادْخِرُوا»، وحيث يكون بالناس جهد وحاجة أو شدة وفاقة يكون العمل بقوله ﷺ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُضْبِحَنَّ بَعْدَ

ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

على أننا نؤكد على أهمية التوسعة على الفقراء والمحتاجين وإكرامهم بالنصيب الأوفر من الأضحية، فعندما سأل نبينا ﷺ السيدة عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حين ذبحوا شاة، فقال لها: «مَا بَقِيَ مِنْهَا؟»، قالت: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ ﷺ: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا»^(١٠٠)، فالذي يُعطى ويُتصدق به هو الذي يُدخر للإنسان ويحده؛ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦].

وقد حثنا نبينا ﷺ على التوسعة على الفقراء والمساكين في أيام العيد، فقال ﷺ: «أَغْنَوْهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ»^(١٠١)، أي: أعطوهم ووسعوا عليهم ولا تضطروا أحداً منهم أو تحوجوه إلى السؤال في هذا اليوم، فالنعم تزيد بالشكر، وتزول بالجحود والكفران؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

«هَآأَنْتُمْ هَآؤَلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ» [عمد: ٣٨]، ويقول نبينا ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا»^(١٣٦)، ويقول ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَقْوَامٍ نِعْمًا يُقْرَأُ عَنْدهُمْ مَا كَانُوا فِي حَوَائِجِ النَّاسِ، مَا لَمْ يَمْلُؤْهُمْ، فَإِذَا مَلُؤْهُمْ نَقَلَهَا مِنْ عِنْدِهِمْ إِلَى غَيْرِهِمْ»^(١٣٧).

(٦) فهم أحاديث القيام:

- عن معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمُثَلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(١٣٨).
- وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمُثَلَ لَهُ عِبَادُ اللَّهِ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنَ النَّارِ»^(١٣٩).

- وعن أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَتَوَكِّنًا عَلَى عَصَا، فَقُمْنَا إِلَيْهِ،

فَقَالَ: «لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ، يُعْظَمُ بَعْضُهَا بَعْضًا»^(١٤٠).

- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِ فَبَجَاءَ، فَقَالَ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ، أَوْ قَالَ: حَزْرِكُمْ، فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكَمُ أَنْ تَقْتُلَ مَقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذُرَارِيَهُمْ، فَقَالَ: لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ»^(١٤١).

- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا إِذَا تَلَاقُوا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا»^(١٤٢).

والذي نفهمه من هذه الأحاديث أن النهي عن القيام ليس مطلقًا، وإنما هو مقيد بالقيام تعظيمًا كما كانت تفعل الأعاجم، فالمنع حيث ورد يُحمل على القيام تعظيمًا، وهو ما صرحت به رواية «لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعْظَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»، وقد ترجم له الإمام البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْأَدَبَ الْمَفْرَدَ بِقَوْلِهِ: «بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ تَعْظِيمًا»، ومعروف أن تراجم البخاري فقه، وهو ما ترجم له أبو داود

أَيْضًا فِي سُنَنِهِ بِقَوْلِهِ: بَابُ الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ
بِعَظْمِهِ بِذَلِكَ.

وَمَا يُوَكِّدُ أَنَّ الْقِيَامَ الْمُنْهَى عَنْهُ هُوَ قِيَامُ
التَّعْظِيمِ وَلَيْسَ مُطْلَقُ الْقِيَامِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ:
«قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»، يَعْنِي سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَوْ كَانَ الْقِيَامُ مِنْهُيًا عَنْهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ
لَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»، ثُمَّ إِنَّ
التَّعْبِيرَ بِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَثَلَ لَهُ
النَّاسُ»، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَثَلَ
لَهُ النَّاسُ»، يُشِيرُ إِلَى مَنْ كَانَ يَرَى فِي نَفْسِهِ مِنْ
العِظَمَةِ مَا يَسْتَوْجِبُ قِيَامَ النَّاسِ لَهُ تَعْظِيمًا
وَإِجْلَالًا، لَكِنْ إِنْ جَاءَ قِيَامَ النَّاسِ لَهُ حُبًّا
وَتَقْدِيرًا يَقَابِلُهُ تَوَاضَعٌ وَخُشُوعٌ وَانْكَسَارٌ لِلَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ فَلَا حَرَجَ فِيهِ.

(٧) فُهُمُ حَقِيقَةُ الزُّهْدِ:

- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: أَتَى
النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي
عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي
النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا
يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ

يُحِبُّوكَ» (١٣٨).

- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ» (١٣٩).
- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي
الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»، وَكَانَ ابْنُ
عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ،
وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ
صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» (١٤٠).

- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
«نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرِيَ
جَنْبُهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ
وِطَاءً؟ فَقَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا
كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ
وَتَرَكَهَا» (١٤١).

فالزهد أمر قلبي وليس أمرًا شكليًا، وهو
لا يعني أبدًا الانعزال عن الحياة، ولا ترك
الآخذ بالأسباب والتقاعس عن عمارة الكون
وصناعة الحياة، غير أن بعض الناس قد

يفهمون الزهد على غير وجهه الحقيقي؛ حيث يرتبط الزهد في أذهان بعضهم بجوانب شكلية لا علاقة لها بحقيقته، فيتوهمون خطأ أن الزهد رديف الفقر أو حتى الفقر المدقع، فالزاهد في تصور البعض شخص بالضرورة قليل المال، وربما قليل الحيلة، وربما رث الثياب أو مخرقها، صوته لا يكاد يبين، ويده لا تكاد تلامس مُصافحها، ثم تطور الأمر إلى سلبية أشد بهجر العمل، وربما ترك الدراسة العلمية أو عدم الاكتراث بها، والخروج من الدنيا بالكلية إلى عالم أقرب ما يكون إلى الخيالات الخاطئة منه إلى دنيا الواقع، في تعطيل مقبوت وغريب وعجيب وشاذ للأسباب، مع أن ذلك كله شيء والزهد شيء آخر.

وقد قال أهل العلم: ليس الزاهد من لا مال عنده، إنما الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك مثل ما ملك قارون، وسئل الإمام أحمد بن حنبل رَحِمَهُ اللهُ: أيكون الرجل زاهداً وعنده ألف دينار؟ قال: نعم، إذا كان لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت، ولذا كان من دعاء الصالحين: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا

لا في قلوبنا، وعن أبي ذر الغفاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن ناساً من أصحاب النبي ﷺ قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهَى عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ^(١١١)، فلما سبقهم الأغنياء في التسبيح والتهليل والتكبير، وكلموا رسول الله ﷺ في ذلك قال لهم ﷺ: «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»^(١١٢).

ما أجمل الدينَ والدُّنيا إذا اجتمعَا
وَأَقْبَحَ الْكُفْرَ وَالْإِفْلَاسَ بِالرَّجُلِ^(١١٣)
ولا شك أن النظرة الخاطئة للزهد جرّت إلى السلبية والانتكالية والبطالة والكسل والتواكل والتخلف عن ركب الأمم، مع أن

ديننا هو دين العمل والإنتاج والإتقان والأخذ
بالأسباب، يقول نبينا ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ
عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ،
تَغْدُو خِفَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا»^(١١١)، فهي تغدو
وتروح ضربًا في الأرض وأخذًا بالأسباب.

وقد جمع القرآن الكريم بين من يضربون
في الأرض أخذًا بالأسباب ومن يجاهدون في
سبيله سبحانه، فقال عزَّ وجلَّ: «وَعَلِمَ أَنَّ
سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضُونَ وَعَاخِرُونَ يُضْرِبُونَ فِي
الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ
يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [المزمل: ٢٠]، ويقول نبينا
ﷺ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ،
كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ
النَّهَارَ»^(١١٢)، ولما رأى أصحاب النبي ﷺ رجلاً

قويًا جلدًا، ورأوا من جلده ونشاطه ما
أعجبهم، فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ كَانَ

يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صَغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ
كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ
فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى
نَفْسِهِ لِيَعْفَهَا فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ
يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ
خَرَجَ يَسْعَى تَفَاخُرًا وَتَكَاثُرًا فَفِي سَبِيلِ
الطَّاغُوتِ»^(١١٣).

فالإسلام قائمٌ على التوازن بين حاجة
الروح وحاجة الجسد؛ حيث يقول الحق
سبحانه: «يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ
لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ» [الجمعة: ٩]، وَكَانَ سَيِّدُنَا عِرَاقُ بْنُ
مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ
فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي
أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ، وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ،
وَأَنْشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي، فَأَرْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»^(١١٤).

فالزهد الصحيح ليس قريبًا للفقر، بل قد
يكون قرين الغنى، ليملك الإنسان ثم يزهد،
فهو زهد الغنى، وليس زهد المعدم، كما أن

الزهد لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب شيء والزهد شيء آخر، فهما يتكاملان ولا يتناقضان، وعندما قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ»، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطَرٌ الْحَقُّ وَغَمَطُ النَّاسِ»^(٨).

(٨) فهم بعض أحاديث النكاح والنسل:

- يقول نبينا ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»^(٩).

- ويقول ﷺ: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ»^(١٠).

ففي قوله ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ...» نلاحظ أن النبي ﷺ اشترط الباءة التي تشمل القدرة على الإنفاق وتحمل تبعات بناء الأسرة كشرط للزواج، ومن باب أولى فهي شرط للإنجاب،

فما بالكم بالإنجاب المتعدد؟! ألم يقل النبي ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»^(١١).

ولو لم تكن الباءة المقصودة متضمنة القدرة على القيام بجميع تبعات الزواج المالية والاجتماعية، لما قال ﷺ: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ»؛ إذ لو كان الاعتبار بالقوة الجسدية وحدها لاكتفى بقوله ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ»، ولما كان هناك حاجة إلى التكميل والتتميم بقوله ﷺ: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ».

أما قوله ﷺ: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ»؛ فيتوجه المعنى إلى الكثرة النافعة المنتجة القوية التي يقول فيها سيدنا رسول الله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ»^(١٢)، وهذه القوة التي تشمل سائر جوانب القوة - في الفكر، والثقافة، والمستوى الإيماني، والتعليمي، والاقتصادي، والعسكري، مع الإخلاص لله عَزَّوَجَلَّ في القول والعمل - هي مناط وموضع المباحة.

أما الكثرة التي تورث الضعف، أو الجهل، أو التخلف عن ركب الحضارة، والتي تكون عبئاً ثقيلاً لا تحتمله ولا يمكن أن تحتمله أو نفي بمتطلباته موارد الدولة وإمكاناتها، فهي الكثرة التي وصفها نبينا ﷺ بأنها كثرة كغناء السيل، لا غناء منها ولا نفع فيها، فهي كثرة تضر ولا تنفع.

وهذا كله إضافة إلى حقوق الطفل في الرعاية والإرضاع؛ حيث يقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وهذا الإرضاع حق للطفل، لدرجة أن بعض الفقهاء أطلقوا على اللبن الذي يرضعه الطفل من أم حامل «لبن الغيلة»، وكان أحد الطفلين اغتال حق أخيه أو أن كلا منهما قد اغتال جزءاً من حق أخيه.

وكذلك حقه في التربية السوية، وفي المطعم والملبس والصحة والتعليم، أما التقصير في حق الأبناء وعدم الوفاء بواجباتهم في التربية فيعدّ ظلماً لهم، والنبى ﷺ يوضح لنا أننا

مستولون عن أبنائنا الذين هم أمانة في أعناقنا، فيقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعْوُلُ»^(١)، ويقول ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْتَوِلٌ عَنْ رِعْيَتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْتَوِلٌ عَنْ رِعْيَتِهِ»^(٢).

ولا يجب أن يقتصر تناولنا لهذه القضية على الجوانب الاقتصادية، إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع، فالدولة، فالزيادة السكانية غير المنضبطة لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب، إنما قد تشكل ضرراً بالغاً للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضاياها السكانية، مع تأكيدنا على أن السعة والضيق في هذه القضية لا تقاس بمقاييس الأفراد بمعزل عن أحوال الدول، وإمكاناتها، وما تستطيع أن توفره من خدمات

(٩) فهم حديث: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ»:

- يقول نبينا ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لَطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرٍ»^(١).

فالمراد بالعلم مطلق العلم النافع، وليس التفقه في العلوم الشرعية فحسب، فقد جاءت كلمة «علماً» نكرة لإفادة العموم والشمول.

والمراد بالعلم النافع كل ما يحمل نفعاً للناس في شئون دينهم، وشئون دنياهم، في العلوم الشرعية أو العربية، أو علم الطب، أو الصيدلة، أو الفيزياء، أو الكيمياء، أو الفلك، أو الهندسة، أو الميكانيكا، أو الطاقة، وسائر

لا غنى عنها في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمرافق العامة التي تفي باحتياجات الزيادة السكانية المطردة.

على أن الأحكام في هذه القضية يجب أن تراعي طبيعة الزمان والمكان والحال وظروف كل دولة أو مجتمع على حدة، فلا نطلق أحكاماً عامة، ففي الوقت الذي قد تحتاج فيه بعض الدول إلى أيدٍ عاملة ولديها من فرص العمل ومن المقومات والإمكانات وامتداد المساحة وسعة الموارد الكثير، يكون الإنجاب مطلباً، وتكون الكثرة كثرة نافعة ومدعاة للتفاخر والمباهاة، أما في الظروف التي تمر بها بعض الدول في ظل أوضاع لا تمكنها من توفير المقومات الأساسية من الصحة والتعليم والبنى التحتية في حالة الكثرة غير المنضبطة، وبما يؤدي إلى أن تكون كثرة كغشاء السيل، فإن أي عاقل يدرك أنه إذا تعارض الكيف والكم فإن العبرة تكون بالكيف لا بالكم، وهنا تكون القلة القوية خيراً ألف مرة ومرة من الكثرة الضعيفة.

العلوم والمعارف، وأرى أن قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٩]، وقوله جَلَّ وَعَلَا: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، أعم من أن نحصر أيًا منها أو نقتصره على علم الشريعة وحده، فالأمر منسج لكل علم نافع، والمراد بأهل الذكر أهل الاختصاص، كل في مجاله وميدانه.

فقيمة العلم إنما تشمل التفوق في كل العلوم التي تنفع الناس في شئون دينهم أو شئون دنياهم، ولذا نرى أن قول الله جل شأنه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، جاء في معرض الحديث عن العلوم الكونية؛ حيث يقول سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۚ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٧-٢٨]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ قِيَمًا عَذَابِ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

ويقول الحق تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢]، فإذا كان المطلوب هو أن ينفر نفر أو جماعة من كل فرقة ليتفقهوا في علوم الدين، ويبينوا لقومهم حكمه وأحكامه، مبشرين لهم ومنذرين لعلهم يحذرون ويتقون؛ فإن على الباقين من أهل هذه الفرقة أن ينفروا أيضًا فيما ينفع البلاد والعباد، فتتفر جماعة لطلب الطب، وأخرى لطلب الهندسة، وثالثة للعمل بالزراعة، ورابعة للعمل في الصناعة، وخامسة للاشتغال بالتجارة، وهكذا في سائر الفنون والحرف والصناعات.

وما لا شك فيه أننا في حاجة إلى جميع العلوم التي نعمل بها دنيانا، ونحقق بها

اكتفاءنا الذاتي في جميع جوانب حياتنا، ونؤدي من خلالها رسالتنا في عمارة الكون وبناء الحضارات، كما أننا في حاجة إلى العلوم التي يستقيم بها أمر ديننا، ونخلصه بها من أباطيل وضلالات الأفكار الضالة والمنحرفة.

من مهارات التواصل الدعوي

في السنة النبوية المشرفة

لقد ضرب لنا نبينا ﷺ أعظم المثل في استخدام مهارات التواصل الدعوي بمختلف أنواعها، حتى وإن لم يسمها بذلك، أو لم تعرف في زمانه ﷺ بهذا الاسم، فقد أداها بما آتاه الله عزَّجَلَّ وعلمه إياه من البلاغة والفصاحة والبيان، وما آتاه من جوامع الكلم وأدواته ووسائله، ومع ذلك كله حرص ﷺ على التنوع في الأسلوب واستخدام سائر مهارات التواصل الدعوي للنفوذ إلى عقل المتلقي وقلبه، وإثارة اهتمامه وانتباهه، وإيقاظ مشاعره، ومن هذه المهارات ما يلي:

١- مهارات لغة الجسد الرصينة المترنة، كتغيير وضع الجسد لإثارة الانتباه، ومن ذلك

قوله ﷺ: «أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟»، قلنا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ^(١٠٠).

فلا شك أن تغيير النبي ﷺ وضعه من الاتكاء إلى الجلوس كان على سبيل إثارة انتباه السامع والمتلقي إلى أهمية ما سيلقي من الكلام، وأن له خصوصية اقتضت تغيير النبي ﷺ لوضع جسده الشريف من الاتكاء إلى الجلوس، تأكيدًا على خطورة وأهمية ما سيذكر بعده من النهي عن قول الزور؛ لما يترتب عليه من الظلم وضياع الحقوق، والتحذير من خطورة الوقوع فيه ومغبته وسوء عاقبته.

ومنها: الإشارة إلى القلب؛ حيث يقول ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ»، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ^(١٠١)، ويقول ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا،

وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، «يَحْسِبُ امْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»^(١٠٠).

ومنها: الإشارة ببعض أصابعه كالإشارة بالسبابة والوسطى؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا»، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا^(١٠١)، وعن جابر ابن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى^(١٠٢)، ويقول ﷺ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ»، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ^(١٠٣).

ومنها: الإشارة إلى اللسان؛ حيث يقول ﷺ لأصحابه: «أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهِذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ»^(١٠٤).

وقد حرص نبينا ﷺ على تنوع أساليبه الدعوية، واستخدام سائر مهارات التواصل الدعوي، للنفاذ إلى عقل المتلقي وقلبه، وإثارة اهتمامه وانتباهه.

٢- استخدام لغة الأرقام للتحديد والحصر، أو التقريب الذهني، على حد قوله ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ»^(١٠٥).

وقوله ﷺ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ»^(١٠٦)، وقوله ﷺ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»^(١٠٧).

وقوله ﷺ: «بُنيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ

رَمَضَانَ» (١٧٧).

وقوله ﷺ: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ» (١٧٨).

وقوله ﷺ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ»، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِعْتُهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» (١٧٩).

وقوله ﷺ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْظُرُونَ إِلَّا إِلَى فَقِيرٍ مُنْسٍ، أَوْ غَنَى مُطْغٍ، أَوْ مَرَضٍ مُفْسِدٍ، أَوْ هَرَمٍ مُفْنِدٍ، أَوْ مَوْتٍ مُجْهِزٍ، أَوْ الدَّجَالِ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَةِ، فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ» (١٨٠).

وقوله ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ «قَالَ: الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسُّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَخْلُ الرِّبَا، وَأَخْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى

يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» (١٨١).

٣- استخدامہ ﷺ للرسم التوضيحي كمهارة من مهارات التواصل، فعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ، فَقَالَ: هَذَا الْإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ - أَوْ: قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الْخُطُطُ الصَّغَارُ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا» (١٨٢).

وعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَيْضًا - قَالَ: «خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا، وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ السَّبِيلُ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ»، ثُمَّ قَرَأَ: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِمَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» [الأنعام: ١٥٣] (١٨٣).

فالسنة النبوية المطهرة أنموذج في مهارات

التواصل الدعوي التي حرص النبي ﷺ على تنويعها لإثارة اهتمام وانتباه السامعين، ولتحقيق أكبر فائدة للتواصل الدعوي.

٤- استخدام ضرب الأمثلة التوضيحية، ومنها: ما روي عن أبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُخَذِّبَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً» (١٧١).

ومنها أيضًا ما روي عن النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَابِجِهِمْ وَتَوَادُّهُمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى» (١٧٢).

٥- استخدام أسلوب الاستفهام في الخطاب الدعوي؛ يقول نبينا ﷺ: «أَتَذُرُونَ مَا الْمُفْلِسُ»، قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ

هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا؛ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» (١٧٣).

واستخدام أسلوب الاستفهام أيضًا في الإلغاز لتنشيط أذهان المستمعين، ومنه ما روي عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدَّثُونِي مَا هِيَ؟»، قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدَّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ» (١٧٤).

٦- ومن مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية مهارات استخدام أسلوب الإقناع والاستدلال العقلي، وتأييده بما هو مسلم لدى المتلقي في أرض الواقع، ومنه ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ أَغْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ

مِنْ إِبِلٍ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَلَوَانُهَا؟»، قَالَ: مُحْمَرٌّ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟»، قَالَ: أَرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ، قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ؟»^(٧٨).

٧- التبسم كناية عن الرضا، ومنه ما روي عن أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَا أَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقَالُ: اغْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيَقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيَقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَبْتَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا هُنَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ»^(٧٩).

٨- الإعراض كناية عن عدم الرضا، ومنه ما روي عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ،

فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَكَّنَكُمْ مِنْهُمْ»، قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَكَّنَكُمْ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ بِالْأَمْسِ»، قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لِلنَّاسِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى أَنَّ تَعْفُو عَنْهُمْ، وَتَقْبَلُ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ، قَالَ: فَذَهَبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْغَمِّ، قَالَ: فَعَفَا عَنْهُمْ، وَقَبِلَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ»^(٨٠).

٩- تكرار الكلمة أو الجملة لتثبيت الأمر في عقل السامعين، والصبر على السائلين وعدم التضجر من أسئلتهم، ومنه ما روي عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ»، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ»^(٨١).

مع تأكيدنا أن مهارات التواصل الدعوي

في عصرنا الحاضر تتطلب - إضافة إلى كل هذه المهارات التي نتعلمها من سنة سيدنا رسول الله ﷺ - الإمام الكافي بالتعامل مع سائر وسائل التواصل العصرية، والتكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمهارات فائقة تواكب العصر، ومستجداته، ومتطلباته.

أساليب التواصل الدعوي

في السنة النبوية المشرفة

أولاً: الخطابة:

لقد نهضت الخطابة في صدر الإسلام نهضة عظيمة، فعلا شأنها، وارتفع قدرها، وتبوأ مكانة عليا بين فنون القول وألوان البيان؛ فقد فتح الإسلام أمام الخطابة مجالات عديدة، فارتفعت رايثها في الجمع والأعياد، وفي مجالس الصلح والنكاح، وسائر الجوانب الدينية والوطنية والاجتماعية.

ولم يقف تقدير الإسلام للخطابة عند توسيع نطاقها، إنما أضفى عليها شيئاً من القداسة، وجعلها داخلة في كثير من العبادات، وندب الناس إلى سماعها

والإنصات إليها، فقال ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ^(١٨٧)، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يَصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى^(١٨٨)».

وقد حذر النبي ﷺ تحذيراً شديداً من الكلام في أثناء خطبة الجمعة ولو كان طلباً للإنصات، فقال ﷺ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ^(١٨٩)».

وقال ابن حجر: ويدل على وجوب الإنصات حديث علي رضي الله عنه: «وَأِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الْإِسْتِيعَاظِ وَالنَّظَرِ فَلَعَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرِ، وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ^(١٩٠)»؛ لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحاً ولو كان مكروهاً كراهة تنزيه^(١٩١).

ولنأخذ أنموذجاً من خطبه ﷺ وهو في

الجاهلية موضوعة غير السدانة^(١٨٨)، والسقاية،
والعمد، والقود^(١٨٩)، وشبه العمد ما قتل
بالعصا والحجر، وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو
من أهل الجاهلية.

أيها الناس: إن الشيطان قد ينس أن يعبد في
أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى
ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على
دينكم.

أيها الناس: ﴿إِنَّمَا الْنِسْيَةُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ
يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا
وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٧]، ويحرموا ما
أحل الله، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم
خلق الله السموات والأرض ﴿إِنَّ عِدَّةَ
الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾
[التوبة: ٣٦]، ثلاثة متواليه، ورجب مضر الذي
بين جمادى وشعبان، ألا هل بلغت؟ اللهم
اشهد.

أيها الناس: إن لنسائكم عليكم حقًا،
ولكم عليهن حق، لكم عليهن ألا يوطئن

حجة الوداع؛ حيث خطب ﷺ في الناس في
ذلكم المشهد الجامع المهيب، فقال ﷺ:
«الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره،
ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده
ورسوله، أوصيكم عباد الله بتقوى الله،
وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير.

أما بعد:

أيها الناس: اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا
أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقعي
هذا.

أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام
عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم
هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل
بلغت؟ اللهم اشهد، فمن كانت عنده أمانة
فليؤدها إلى الذي ائتمنه عليها، وإن ربا
الجاهلية موضوع، وإن أول ربًا أبدأ به ربا
عمي العباس بن عبد المطلب، وإن مآثر

فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدًا تكرهونه
بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة مبينة،
فإن فعلن؛ فإن الله قد أذن لكم أن
تعضلوهن^(١٨٨)، وتهجروهن في المضاجع،
وتضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن انتهين
وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن
بالمعروف، وإنا النساء عندكم عوان^(١٨٩) لا
يملكن لأنفسهن شيئًا، أخذتموهن بأمانة الله،
واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في
النساء، واستوصوا بهن خيرًا، ألا هل بلغت؟
اللهم اشهد.

أيها الناس: إنا المؤمنون إخوة، ولا يحل
لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، ألا
هل بلغت؟ اللهم اشهد، فلا ترجعن بعدي
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي،
كتاب الله وستي، ألا هل بلغت؟ اللهم
اشهد.

أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم
واحد، كلُّكم لآدم، وآدم من تراب، إن

أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير،
وليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى،
ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد! قالوا: نعم، قال:
فليبلغ الشاهد الغائب.

أيها الناس: إن الله قسم لكل وارث نصيبه
من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية، ولا تجوز
وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراس
وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه، أو
تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا
عدل^(١٩٠)، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته^(١٩١).

وقفه مع هذه الخطبة الجامعة:

لقد وقف النبي ﷺ هذا الموقف العظيم
ليعلن في هذه الخطبة الجامعة - التي هي أشبه
ما تكون بوصايا مودع - عن طائفة من
التشريعات الإسلامية العظيمة، والتي كان
من أهمها ما يلي:

١- حرمة الدماء والأموال:

لم يكد النبي ﷺ يلم بالحمد والشهادة

والوصية بالتقوى حتى أعلن عن حرمة الدماء والأموال، فدماء المسلمين وأموالهم حرام كحرمة يوم عرفة، في هذا الشهر الحرام (شهر ذي الحجة)، في هذا البلد الحرام (مكة المكرمة).

ولم يكتفِ ﷺ بهذا التأكيد فعاد في آخر خطبته ليؤكد هذا الأمر مرة أخرى؛ إذ يقول: «ولا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه»، «فلا تَرْجِعَنَّ بعدي كفارًا يضرب بعضهم رقاب بعض».

وقد أسقط النبي ﷺ ربا الجاهلية، وبدأ بأقرب الموسرين إليه العباس بن عبد المطلب؛ حيث قال: «وأول رباً أضع ربا عمي العباس بن عبد المطلب»، وأسقط دماء الجاهلية وبدأ بأقرب الدماء إليه، «أول دم أضع دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب».

وبذلك ندرك البون الشاسع بين المنهاج النبوي الذي يبدأ فيه الرسول ﷺ بنفسه وأقرب الناس إليه - حيث يقول ﷺ: «والذي

نفسى بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»^(١١٣) - بين كثير ممن تملكهم المحاباة والمجاملة؛ فإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، إنه الفارق العظيم بين عدالة السماء وطغيان البشر.

٢- التحذير من التلاعب بالأشهر الحرم: قد كان العرب إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرّموا مكانه شهراً آخر، فيستحلون المحرم ويحرمون صفرًا، فإن احتاجوه أيضًا أحلوه وحرّموا ربيعًا الأول، وهكذا كانوا يعملون حتى استدار التحريم على السنة كلها^(١١٤).

وقيل: إن المشركين كانوا يحسبون السنة اثني عشر شهرًا وخمسة عشر يومًا، فكان الحج في رمضان، وفي شوال، وفي ذي القعدة، وفي كل شهر من السنة، وذلك بحكم استدارة الشهر بسبب زيادة الخمسة عشر يومًا.

وكان حج أبي بكر في السنة التاسعة من الهجرة واقعًا في شهر ذي القعدة بسبب ذلك،

فلما حج النبي ﷺ وافق حجه ذا الحجة في العشر الأول منه، فأعلن ﷺ نسخ الحساب الذي كانوا يحسبون به الزمن، وأكد أن السنة إنما هي اثنا عشر شهراً فقط، فلا تداخل بعد اليوم: يوم عرفة الذي حج فيه رسول الله ﷺ.

قال القرطبي: وهذا القول أشبه بقول النبي ﷺ: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ»؛ أي: إن زمان الحج قد عاد إلى وقته الأصلي الذي عينه الله يوم خلق السماوات والأرض.

٣- الوصايا بالنساء:

أوصى رسول الله ﷺ بالنساء خيراً، وأكد في كلمة موجزة جامعة القضاء على الظلم الذي كان يقع على المرأة في الجاهلية، وحفظ لها حقوقها وكرامتها الإنسانية التي تضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية.

ولقد كانت هذه الحقيقة جديرة بتأكيد الوصية بها بسبب من كانوا حديثي عهد بالإسلام قريبي عهد بتقاليدهم الجاهلية التي

تقضي بإهمال شئون المرأة، وعدم الاعتراف لها بأي حق، فوضع النبي ﷺ لهم وللناس جميعاً إلى أن تقوم الساعة ما للمرأة من حقوق، وما عليها من الواجبات.

٤- تقرير مبدأ الأخوة والمساواة:

أكد النبي ﷺ أن الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، فلا فضل للون أو جنس، ولا مزية لوطن أو لغة، إنما هو مقياس واحد تتحدد به القيم، ويعرف به فضل الناس جميعاً، وهو قوله تعالى: ﴿لَأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

كما أكدت الخطبة على ضرورة الالتزام بمنهج الله عز وجل، وإعطاء كل وارث حقه، وأنه لا وصية لوارث، وأن الوصية لا تجوز فيما زاد على الثلث، وأن الولد للفراس وللعاهر الحجر.... إلخ.

وهذه الخطبة صورت في دقة بالغة حسن منطق الرسول ﷺ في خطبته، وأنه لم يكن

يستعين فيها بسجع متكلف ولا بلفظ غريب، فقد كان يكره اللونين جميعاً من الكلام؛ لما يدلان عليه من التكلف، وقد برأه الله تعالى منه؛ إذ يقول عَزَّوَجَلَّ في كتابه العزيز على لسانه ﷺ: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦] ﴿١١١﴾.

ثانياً: الموعظة:

إذا كان وقت الخطابة وزمانها محدداً بوقته المحدد، فإن وقت الموعظة أكثر سعة ورحابة، وقد كان نبينا ﷺ يعظ أصحابه ويتعهدهم بها، ولا يكثر عليهم في ذلك خشية السامة عليهم، فعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «كان النبي ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ، كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا» ﴿١١٢﴾.

وعن تأثير موعظة النبي ﷺ في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، يحدثنا سيدنا حنظلة بن الربيع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ به؛ حيث قال: «لَقِيتُ أَبُوبَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى

كَأَنَّا رَأَيْ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيِّعَاتِ، فَنَسِينَا كَثِيرًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَاَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأَيْ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيِّعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَذَوُّمُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فُرُشِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» ﴿١١٣﴾.

وعن العُرباضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ

عَبْدٌ حَبِشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا
كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ؛
فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بُسْتِي وَسُنَّةُ
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا
بِالنَّوَاجِذِ» (١٠٠).

ثالثاً: الوصايا:

كما كان النبي ﷺ يتعهد أصحابه بالموعظة
العامة، كان يتعهدهم بالوصايا العامة
والخاصة، ومن الوصايا العامة قوله ﷺ
لأصحابه: «أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ
وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبِشِيٌّ، وَأَنَّهُ مَنْ
يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ
بُسْتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ،
عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ
الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (١٠١).

ومن وصايااه ﷺ العامة وصيته بالجار،
فعن أبي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«أَوْصِيَكُمْ بِالْجَارِ» (١٠٢)، ووصيته ﷺ بالنساء،
فعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» (١٠٣).

ومن وصايااه ﷺ الخاصة ما روي عن أبي
هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ
بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر،
وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» (١٠٤).
وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ
لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ
مِرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» (١٠٥).

ومنها وصيته ﷺ لسيدنا معاذ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لِأُحِبُّكَ، ثُمَّ
أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ، لَا تَدْعَنَّ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ
تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِزِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ،
وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» (١٠٦).

ومنها وصيته ﷺ لسيدنا أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ:
«أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ»،
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ: «عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ
الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ
لَكَ فِي السَّمَاءِ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ:
«إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الصَّحاحِ؛ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ» (١٠٧).

ومنها ما روي عن جرْمُوزِ الْهَجَمِيِّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: «أَوْصِيكَ أَنْ لَا تَكُونَ لَعَانًا»^(١٠٠)، ومنها ما روي عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله دلّني على عمل يدخلني الجنة، قال: «أمت الأذى عن طريق الناس»^(١٠١).

رابعاً: الرسائل:

ومن وسائل التواصل الدعوية (الرسائل) التي استخدمها النبي ﷺ في مخاطبته الملوك والرؤساء، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله ﷺ بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية - يعني بكتابه معه إليه - فقبل كتابه، وأكرم حاطباً وأحسن نزله، ثم سرّحه إلى رسول الله ﷺ، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجهها وجاريتين، إحداهما أم إبراهيم، وأما الأخرى فوهبها لجهم ابن قيس العبدي، فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة لعمر بن العاص على مصر^(١٠٢).

ومن رسائله ﷺ:

* رسالته ﷺ إلى النجاشي ملك الحبشة:

وقد حملها إليه الصحابي الجليل سيدنا

عمر بن أمية الضمري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ونصها: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى النَّجَاشِيِّ الْأَصْحَمِ مَلِكِ الْحَبَشَةِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَخْبُذُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْبُتُولِ الطَّيِّبَةِ الْحَصِينَةِ فَحَمَلَتْ بِعِيسَى فَخَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ رُوحِهِ وَنَفَخَهُ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَخُدَّه لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْمُؤَالَاةَ عَلَى طَاعَتِهِ، وَأَنْ تَتَّبِعَنِي وَتُؤْمِنَ بِالَّذِي جَاءَنِي، فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّجَلَّ، وَقَدْ بَلَّغْتُ وَنَصَحْتُ، فَاقْبَلُوا نَصِيحَتِي، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى»^(١٠٣).

* رسالته ﷺ للمنذر بن ساوى التميمي والي البحرين:

وقد حملها إليه الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وجاء فيها: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْمُنْذِرِ ابْنِ سَاوَى: سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ إِلَيْكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَذْكُرُ
اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَنْصَحْ فَإِنَّمَا يَنْصَحْ لِنَفْسِهِ،
وَإِنَّهُ مَنْ يُطِيعْ رُسُلِي، وَيَتَّبِعْ أَمْرَهُمْ فَقَدْ
أَطَاعَنِي، وَمَنْ نَصَحَ لَهُمْ، فَقَدْ نَصَحَ لِي، وَإِنَّ
رُسُلِي قَدْ أَتَوْا عَلَيْكَ خَيْرًا، وَإِنِّي شَفَعْتُكَ فِي
قَوْمِكَ، فَاتْرُكْ لِلْمُسْلِمِينَ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ،
وَعَفْوَتْ عَنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَإِنَّكَ
مَهْمَا تَصْلُحْ فَلَنْ نَعْرِزَكَ عَنْ عَمَلِكَ» [١١٣].

* رسالته ﷺ للحارث الغساني ملك الحيرة:

وقد حملها إليه الصحابي الجليل شجاع بن
وهب الأسدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ونصها: «من محمد
رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على
من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني
أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له،
يَبْقَى لَكَ مَلِكُكَ» [١١٤].

وفي تنوع أساليب ووسائل الدعوة ما بين
الحديث الشريف، والخطبة، والموعظة، والوصية،
والرسالة، مع استخدام سائر مهارات
التواصل الدعوي ما يؤكد حرص نبينا ﷺ

على إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وإقامة الحجة
واضحة وبينة جلية لا لبس فيها.

وإذا كان رسول الله ﷺ قد قال:
«تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ
تَضِلُّوا أَبَدًا» [١١٥] فإن من واجبنا أن نسير على
نهجه ﷺ في البلاغ المبين بالحكمة والموعظة
الحسنة، ومن منطلق قوله تعالى: «أَدْعُ إِلَى
سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»
[النحل: ١٢٥] مؤمنين أن دورنا هو البلاغ
المبين، وأن أمر الهداية لله وحده؛ حيث
يقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: «إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ»
[الشورى: ٤٨]، ويقول عَزَّوَجَلَّ: «إِنَّكَ لَا
تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» [القصر: ٥٦]
ويقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: «لَيْسَ
عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا
تُنْفِقُونَ إِلَّا أَنْتِفَاءً وَجْهَ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ»
[البقرة: ٢٧٢].

وفيها يقول:

فَإِذَا سَخَوْتَ بَلَغْتَ بِالْجُودِ الْمَدَى
وَفَعَلْتَ مَا لَا تَفْعَلُ الْأَنْوَاءُ
وَإِذَا عَفَوْتَ فَقَادِرًا وَمُقَدَّرًا
لَا يَسْتَهِينُ بِعَفْوِكَ الْجُهْلَاءُ
وَإِذَا رَجِمْتَ فَأَنْتَ أُمٌّ أَوْ أَبٌ
هَذَانِ فِي الدُّنْيَا هُمَا الرُّحَمَاءُ
وَإِذَا غَضِبْتَ فَإِنَّمَا هِيَ غَضَبَةٌ
فِي الْحَقِّ لَا ضِغْنٌ^(١١٧) وَلَا بَغْضَاءُ
وَإِذَا رَضِيتَ فَذَاكَ فِي مَرْضَاتِهِ
وَرِضَا الْكَثِيرِ تَحْلُمٌ وَرِيَاءُ
وَإِذَا خَطَبْتَ فَلِلْمَنَابِرِ هِزَّةٌ
تَعْرِو النَّدَى وَلِلْقُلُوبِ بُكَاءُ
وَإِذَا قَضَيْتَ فَلَا ارْتِيَابَ كَأَنَّمَا
جَاءَ الْخُصُومَ مِنَ السَّمَاءِ قَضَاءُ
وَإِذَا حَمَيْتَ الْمَاءَ لَمْ يُورَدَ وَلَوْ
أَنَّ الْقِيَاصِرَ وَالْمُلُوكَ ظِلَاءُ
وَإِذَا أَجَرْتَ فَأَنْتَ بَيْتُ اللَّهِ، لَمْ
يَدْخُلْ عَلَيْهِ الْمُسْتَجِيرُ عَدَاءُ

مختارات شعرية في

حب وفضائل سيدنا رسول الله ﷺ

• من همزية أحمد شوقي في مديحه ﷺ^(١١٨):
وُلِدَ الْهُدَى فَالْكَائِنَاتُ ضِيَاءُ
وَقَمُ الزَّمَانِ تَبَسُّمٌ وَنَسَاءُ
الرُّوحِ وَالْمَلَأُ الْمَلَائِكُ حَوْلَهُ
لِلدِّينِ وَالْدُّنْيَا بِهِ بُشْرَاءُ
وَالْعَرْشُ يَزْهُو وَالْحَظِيرَةُ تَزْدَهِي
وَالْمُنْتَهَى وَالسَّدْرَةُ الْعَصَاءُ
بِكَ بَشَّرَ اللَّهُ السَّمَاءَ فَرُيِّنَتْ
وَتَضَوَّعَتْ مِسْكَاً بِكَ الْغَبْرَاءُ
وَبَدَا مُحْيَاكَ الَّذِي قَسَمَتْهُ
حَقٌّ وَغُرَّتُهُ هُدًى وَحَيَاءُ
وَعَلَيْهِ مِنْ نَوْرِ النُّبُوَّةِ رَوْنَقٌ
وَمِنْ الْخَلِيلِ وَهَدِيهِ سِيْمَاءُ
أَنْنَى الْمَسِيحُ عَلَيْهِ خَلْفَ سَمَائِهِ
وَتَهَلَّلَتْ وَاهْتَزَّتِ الْعَدْرَاءُ
يَوْمَ يَتِيهَ عَلَى الزَّمَانِ صَبَاحُهُ
وَمَسَاوُهُ بِمُحَمَّدٍ وَضَاءُ

عَلَّقْتُ مِنْ مَدْحِهِ حَبْلًا أَعَزُّ بِهِ
 فِي يَوْمٍ لَا عِزَّ بِالْأَنْسَابِ وَاللُّحْمِ
 مُحَمَّدٌ صَفْوَةُ الْبَارِي، وَرَحْمَتُهُ
 وَبُغْيَةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقٍ وَمِنْ نَسَمِ
 وَصَاحِبُ الْخَوْضِ يَوْمَ الرُّسُلِ سَائِلَةٌ
 مَتَى الْوُرُودُ؟ وَجَبْرِيلُ الْأَمِينُ ظَمِي
 وَفِيهَا يَقُولُ^(١٦٦):

لَمَّا رَأَاهُ بَحِيرًا قَالَ نَعْرِفُهُ
 بِمَا حَفِظْنَا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالسَّيَمِ
 سَائِلُ حِرَاءٍ، وَرُوحُ الْقُدْسِ: هَلْ عَلِمَا
 مَصُونٌ سِرٌّ عَنِ الْإِدْرَاكِ مُنَكِّمِ؟
 كَمْ جَبَّةٍ وَذَهَابٍ شُرِّقَتْ بِيهَا
 بَطْحَاءٌ مَكَّةً فِي الْإِصْبَاحِ وَالْغَمِ
 وَوَحْشَةٍ لَابِنِ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنَهُمَا
 أَشْهَى مِنَ الْأَنْسِ بِالْأَحْسَابِ وَالْخَنَمِ
 يُسَامِرُ الْوَحْيَ فِيهَا قَبْلَ مَهْبِطِهِ
 وَمَنْ يُثِيرُ بِسِمَى الْخَيْرِ يَتَّسِمِ
 لَمَّا دَعَا الصَّحْبُ يَسْتَسْقُونَ مِنْ ظَمَأِ
 فَاضَتْ يَدَاهُ مِنَ التَّسْنِيمِ بِالسَّنَمِ

وَإِذَا مَلَكَتِ النَّفْسَ قُتِمَ بِرُّهَا
 وَلَوْ أَنَّ مَا مَلَكَتَ يَدَاكَ الشَّاءُ
 وَإِذَا بَنَيْتَ فَخَيْرُ رَوْحٍ عَشْرَةٌ
 وَإِذَا ابْتَنَيْتَ قَدُونَكَ الْآبَاءُ
 وَإِذَا صَحِبْتَ رَأَى الْوَفَاءَ مُجَسَّمًا
 فِي بُرْدِكَ الْأَصْحَابُ وَالْخُلَطَاءُ
 وَتَمُدُّ جِلْمَكَ لِلْسَفِيهِ مُدَارِيًا
 حَتَّى يَضِيقَ بِعَرَضِكَ السُّفَهَاءُ
 فِي كُلِّ نَفْسٍ مِنْ سَطَاكَ مَهَابَةٌ
 وَلِكُلِّ نَفْسٍ فِي نَدَاكَ رَجَاءُ
 يَا أَيُّهَا الْأَمِّيُّ، حَسْبُكَ رَبَّةٌ
 فِي الْعِلْمِ أَنْ دَانَتْ بِكَ الْعِلْمَاءُ
 أَمَّا حَدِيثُكَ فِي الْعُقُولِ فَمَشْرُوعٌ
 وَالْعِلْمُ وَالْحِكْمُ الْغَوَالِي الْمَاءُ
 - مِنْ قَصِيدَةِ نَهْجِ الْبُرْدَةِ لِأَحْمَدَ شَوْقِي^(١٦٧):

لَزِمْتُ بَابَ أَمِيرِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَنْ
 يُمَسِّكُ بِمِفْتَاحِ بَابِ اللَّهِ يَغْتَنِمِ
 فَكُلُّ فَضْلٍ، وَإِحْسَانٍ، وَعَارِفَةٍ
 مَا بَيْنَ مُسْتَلِيمٍ مِنْهُ وَمُلْتَزِمِ

وَذَلَّلْتُهُ، فَصَارَتْ تَسْتَظِلُّ بِهِ

عِمَامَةٌ جَذَبَتْهَا خَيْرَةُ الدِّيمِ

تَحَبُّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ أَشْرَبَهَا

قَعَائِدُ الدَّيْرِ، وَالرُّهْبَانُ فِي الْقِمَمِ

إِنَّ السَّمَائِلَ إِن رَقَّتْ يَكَادُ بِهَا

يُغْرَى الْجَمَادُ وَيُغْرَى كُلُّ ذِي نَسَمِ

وَنُودِي: اقْرَأْ تَعَالَى اللَّهُ قَائِلُهَا

لَمْ تَتَّصِلْ قَبْلَ مَنْ قِيلَتْ لَهُ بِقَمِ

هُنَاكَ أَذَّنَ لِلرَّحْمَنِ؛ فَاِمْتَلَأَتْ

أَسْمَاعُ مَكَّةَ مِنْ قُدْسِيَّةِ النَّفَمِ

فَلَا تَسَلْ عَنْ قُرَيْشٍ كَيْفَ حَبْرَتُهَا؟

وَكَيْفَ تُفَرِّطُهَا فِي السَّهْلِ وَالْعَلَمِ؟

تَسَاءَلُوا عَنْ عَظِيمٍ قَدْ أَلَمَ بِهِمْ

رَمَى الْمَشَايِخَ وَالْوِلْدَانَ بِاللَّمَمِ

يَا جَاهِلِينَ عَلَى الْهَادِي وَسَنَتِهِ

هَلْ تَجْهَلُونَ مَكَانَ الصَّادِقِ الْعَلَمِ

لَقَبْتُمُوهُ أَمِينَ الْقَوْمِ فِي صَغِيرِ

وَمَا الْأَمِينُ عَلَى قَوْلِ بَعْثِهِمْ

يَا أَفْصَحَ النَّاطِقِينَ الضَّادَ قَاطِبَةً

حَدِيثُكَ الشَّهْدُ عِنْدَ الذَّائِقِ الْفَهْمِ

حَلَيْتَ مِنْ عَطَلٍ جِدِّ الْبَيَانِ بِهِ

فِي كُلِّ مُتَثِيرٍ فِي حُسْنِ مُنْتَظِمِ

بِكُلِّ قَوْلٍ كَرِيمٍ أَنْتَ قَائِلُهُ

تُحْيِي الْقُلُوبَ، وَتُحْيِي مَيِّتَ الْهِمَمِ

ويقول (١١١):

سَرَتْ بِشَائِرِ بَاهَادِي وَمَوْلِيدِهِ

فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ مَسْرَى النُّورِ فِي الظُّلَمِ

تَخَطَّطَتْ مُهَجَّ الطَّاغِينَ مِنْ عَرَبِ

وَطَبَّيَرَتْ أَنْفُسَ الْبَاغِينَ مِنْ عُجَمِ

رَبَعَتْ لَهَا شُرَفُ الْإِيوَانِ فَاِنْصَدَعَتْ

مِنْ صَدْمَةِ الْحَقِّ لَا مِنْ صَدْمَةِ الْقُدَمِ

أَتَيْتَ وَالنَّاسُ قَوْضَى لَا تَمُرُّ بِهِمْ

إِلَّا عَلَى صَنْمٍ قَدْ هَامَ فِي صَنْمِ

وَالْأَرْضُ تَمْلُوءُهُ جَوْرًا مُسْخَرَةً

لِكُلِّ طَاغِيَةٍ فِي الْخَلْقِ مُحْتَكِمِ

وَالْخَلْقُ يَفْتِكُ أَقْوَاهُمْ بِأَضْعَفِهِمْ

كَالَلَيْثِ بِالْبَهْمِ أَوْ كَالْحَوْتِ بِالْبَلَمِ (١١٢)

أَسْرَى بِكَ اللَّهُ لَيْلًا؛ إِذْ مَلَائِكُهُ

وَالرُّسُلُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى عَلَى قَدَمِ

لَمَّا خَطَرَتْ بِهِ التَّفَوُّا بِسَيِّدِهِمْ
كَالشُّهْبِ بِالْبَدْرِ، أَوْ كَالْجُنْدِ بِالْعَلَمِ
صَلَّى وَرَاءَكَ مِنْهُمْ كُلُّ ذِي خَطَرٍ
وَمَنْ يَفْزِ بِحَبِيبِ اللَّهِ يَأْتِمِرُ
جُبَّتِ السَّمَاوَاتُ أَوْ مَا فَوْقَهُنَّ بِهِمْ
عَلَى مُنَوَّرَةِ دُرِّيَّةِ الْجُحُمِ
رُكُوبَةً لَكَ مِنْ عِزٍّ وَمِنْ شَرَفٍ
لَا فِي الْجَبَادِ، وَلَا فِي الْأَيْتِي الرُّسُمِ
مَشِينَةُ الْخَالِقِ الْبَارِي، وَصَنَعَتُهُ
وَقُدْرَةُ اللَّهِ فَوْقَ الشَّكِّ وَالتَّهْمِ
حَتَّى بَلَغَتْ سَمَاءٌ لَا يُطَارُهَا
عَلَى جَنَاحٍ وَلَا يُسْمَى عَلَى قَدَمٍ
وَقِيلَ: كُلُّ نَبِيٍّ عِنْدَ رَبِّهِ
وَيَا مُحَمَّدُ، هَذَا الْعَرْشُ فَاسْتَلِمِ
خَطَطْتَ لِلدِّينِ وَالْدُّنْيَا عُلُومَهُمَا
يَا قَارِيَّ اللُّوحِ؛ بَلْ يَا لَامِسَ الْقَلَمِ
أَخْطَتَ بَيْنَهُمَا بِالسَّرِّ، وَانْكَشَفَتْ
لَكَ الْخَزَائِنُ مِنْ عِلْمٍ وَمِنْ حِكْمٍ

مَلْ غُصْبَةُ الشَّرِكِ حَوْلَ الْغَارِ سَائِمَةً
لَوْلَا مُطَارَدَةُ الْمُخْتَارِ لَمْ تُسَمِ
هَلْ أَبْصَرُوا الْأَثَرَ الْوَضَاءَ، أَمْ سَمِعُوا
هَمْسَ التَّسَابِيحِ وَالْقُرْآنِ مِنْ أُمَمٍ؟
وَهَلْ تَمَثَّلَ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ لَهُمْ
كَالْغَابِ، وَالْحَائِثَاتِ الرُّغْبُ كَالرُّحْمِ؟
فَأَدْبَرُوا، وَوُجُوهُ الْأَرْضِ تَلَعَّتْهُمْ
كَبَاطِلٍ مِنْ جَلَالِ الْحَقِّ مُنْهَزِمِ
لَوْلَا يَدُ اللَّهِ بِالْجَارِسِ مَا سَلِمَا
وَعَيْنُهُ حَوْلَ رُكْنِ الدِّينِ، لَمْ يَقُمْ
تَوَارِيَا بِجَنَاحِ اللَّهِ، وَاسْتَتَرَا
وَمَنْ يَضُمُّ جَنَاحَ اللَّهِ لَا يُضْمِ
يَا أَحْمَدَ الْخَيْرِ، لِي جَاءَ بِتَسْمِيَّتِي
وَكَيْفَ لَا يَتَسَامَى بِالرَّسُولِ سَمِي؟
الْمَادِحُونَ وَأَرْبَابُ الْهَوَى تَبَعُ
لِصَاحِبِ الْبُرْدَةِ الْفِيحَاءِ ذِي الْقَدَمِ
مَدِينُنَا (١٦٦) فَيْكَ حُبٌّ خَالِصٌ وَهَوَى
وَصَادِقُ الْحُبِّ يُمْلِي صَادِقَ الْكَلَمِ

اللَّهُ يَشْهَدُ أَنِّي لَا أُعَارِضُهُ

من ذا يُعَارِضُ صَوْبَ الْعَارِضِ الْعَرِمِ؟

ويقول:"

الْبَدْرُ دُونَكَ فِي حُسْنٍ وَفِي شَرَفٍ

وَالْبَحْرُ دُونَكَ فِي خَيْرٍ وَفِي كَرَمٍ

شُمُ الْجِبَالِ إِذَا طَاوَلَتْهَا انْخَفَضَتْ

وَالْأَنْجُمُ الزُّهْرُ مَا وَاسَمَتْهَا تَسِمُ

وَاللَّيْثُ دُونَكَ بَأْسًا عِنْدَ وَثِيئِهِ

إِذَا مَشَيْتَ إِلَى شَاكِي السِّلَاحِ كَمِي

ذُكِرْتَ بِالْيُسْمِ فِي الْقُرْآنِ تَكْرِمَةً

وَقِيَمَةُ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ فِي الْيُسْمِ

اللَّهُ قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ رِزْقَهُمْ

وَأَنْتَ خُيِّرْتَ فِي الْأَرْزَاقِ وَالْقِسَمِ

إِنْ قُلْتَ فِي الْأَمْرِ: لَا، أَوْ قُلْتَ فِيهِ: نَعَمْ

فَخَيْرُهُ اللَّهُ فِي «لَا» مِنْكَ أَوْ «نَعَمْ»

أَخَوَكَ عَيْسَى دَعَا مَيْتًا، فَقَامَ لَهُ

وَأَنْتَ أَحْيَيْتَ أَجْيَالًا مِنْ الرَّمَمِ

قَالُوا: غَزَوْتَ، وَرُسِلَ اللَّهُ مَا بُعِثُوا

لِقَتْلِ نَفْسٍ، وَلَا جَاءَ الْإِسْفَافُ دَمٍ

ويقول:"

يَا رَبِّ، هَبَّتْ شُعُوبٌ مِنْ مَنِيَّتِهَا

وَاسْتَيْقَظَتْ أُمَمٌ مِنْ رَقْدَةِ الْعَدَمِ

سَعْدٌ، وَنَحْسٌ، وَمُلْكٌ أَنْتَ مَا لِكُنْهُ

تُذِيلُ مِنْ نَعَمٍ فِيهِ وَمِنْ نِقَمٍ

رَأَى قِضَاؤُكَ فِينَا رَأَى حِكْمَتِهِ

أَكْرَمَ بِوَجْهِكَ مِنْ قَاضٍ وَمُتَّقِمٍ

فَالطُّفُ لَأَجْلِ رَسُولِ الْعَالَمِينَ بِنَا

وَلَا تَزِدْ قَوْمَهُ خَسْفًا، وَلَا تُسِمِ

يَا رَبِّ، أَحْسَنْتَ بَدَأَ الْمُسْلِمِينَ بِهِ

فَتَمِّمِ الْفَضْلَ، وَامْنَحْ حُسْنَ مُحْسَمِ

- ومن قصيدة سلوا قلبي لأحمد شوقي:"

تَجَلَّى مَوْلِدُ الْهَادِي، وَعَمَّتْ

بَشَائِرُهُ الْبَوَادِي وَالْقِصَابَا

وَأَسَدَتْ لِلرِّيَّةِ بِنْتُ وَهَبٍ

يَدَا بَيْضَاءَ، طَوَّقَتْ الرِّقَابَا

لَقَدْ وَضَعَتْهُ وَهَاجًا مُنِيرًا

كَمَا تَلِدُ السَّمَاوَاتُ الشُّهَابَا

فَقَامَ عَلَى سَمَاءِ الْبَيْتِ نَوْرًا

يُضِيءُ جِبَالَ مَكَّةَ وَالنُّقَابَا

وَضَاعَتْ يَنْثَرِبُ الْفَيْحَاءُ مِسْكًَا

وَفَاحَ الْقَاعُ أَرْجَاءُ وَطَابَا

أَبَا الزَّهْرَاءِ، قَدْ جَاوَزْتُ قَدْرِي

بِمَدْحِكَ، بَيْدَ أَنْ لِي انْتِسَابَا

فَمَا عَرَفَ الْبَلَاغَةَ ذُو بَيَانٍ

إِذَا لَمْ يَتَّخِذْكَ لَهُ كِتَابَا

مَدَحْتُ الْمَالِكِينَ، فَزِدْتُ قَدْرًا

فَحِينَ مَدَحْتُكَ اقْتَدْتُ السَّحَابَا

سَأَلْتُ اللَّهَ فِي أَبْنَاءِ دِينِي

فَإِنْ تَكُنِ الْوَسِيلَةَ لِي أَجَابَا

وَمَا لِلْمُسْلِمِينَ سِوَاكَ حِصْنٌ

إِذَا مَا الضَّرُّ مَسَّهُمْ وَنَابَا

كَأَنَّ النَّحْسَ حِينَ جَرَى عَلَيْهِمْ

أَطَارَ بِكُلِّ مَمْلَكَةٍ غُرَابَا

وَلَوْ حَفَظُوا سَبِيلَكَ كَانَ نَوْرًا

وَكَانَ مِنَ النَّحُوسِ لَهُمْ حِجَابَا

بَنَيْتَ لَهُمْ مِنَ الْأَخْلَاقِ رُكْنًا

فَخَانُوا الرُّكْنَ؛ فَانْهَكَمَ اضْطِرَابَا

وَكَانَ جَنَابُهُمْ فِيهَا مَهِيًّا

وَلِلْأَخْلَاقِ أَجْدَرُ أَنْ تُهَابَا

فَلَوْلَاهَا لَسَاوَى الْلَيْثُ ذُبَابَا

وَسَاوَى الصَّارِمُ الْمَاضِي قِرَابَا

فَإِنْ قُرِنتَ مَكَارِمُهَا بِعِلْمٍ

تَذَلَّلَتِ الْعُلَا بِهِيَ صِعَابَا

* ومن قصيدة البردة للإمام البوصيري (١١١):

مَحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَقَلَيْنِ

وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

نَبِيِّنَا الْأَمِيرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدٌ

أَبْرُ فِي قَوْلٍ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمٍ

هُوَ الْحَيِّبُ الَّذِي تُرْجَى شِفَاعَتُهُ

لِكُلِّ هَوْلِ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِمٍ

دَعَا إِلَى اللَّهِ، فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ

مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْقَصِمٍ

فَاقَ النَّبِيِّنَ فِي خَلْقِي، وَفِي خُلُقِي

وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ

عَرَفَا مِنَ الْبَحْرِ، أَوْ رَشَفَا مِنَ الدَّيَمِ

وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ

مِنْ نَقْطَةِ الْعِلْمِ، أَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكْمِ

فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ، وَصُورَتُهُ

ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَمِ

مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكَ فِي مَحَاسِنِهِ

فَجَوَّهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مَنْقَسِمِ

وَانْسَبَ إِلَى ذَاتِهِ مَا شَتَّ مِنْ شَرَفٍ

وَانْسَبَ إِلَى قَدْرِهِ مَا شَتَّ مِنْ عِظَمِ

وفيها يقول:

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ

حَدٌّ، فَيَعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرُهُ آيَاتُهُ عِظَمًا

أَحْيَا اسْمُهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَمِ

لَمْ يَمْتَحِنًا بِمَا تَعَيَّا الْعُقُولُ بِهِ

جَرَّصَا عَلَيْنَا، فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ تَهَمِ

وفيها يقول:

أَكْرَمَ بِخُلُقِي نَبِيٌّ زَانَهُ خُلُقٌ

بِالْحُسْنِ مَشْتَعِلٌ بِالْبِشْرِ مُتَّسِمِ

كَالزَّهْرِ فِي تَرْفٍ، وَالبَدْرِ فِي شَرَفٍ

وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ، وَالدَّهْرِ فِي هِمَمِ

لَا طِيبَ يَعْدِلُ تُرْبًا ضَمَّ أَعْظَمَهُ

طُوبَى لِمَنْتَشِقٍ مِنْهُ وَمُلْتَمِسِ

وفيها يقول:

أَبَانَ مَوْلَدُهُ عَنْ طِيبِ عَنَصْرِهِ

يَا طِيبَ مُبْتَدِلٍ مِنْهُ وَخُتَمِ

يَوْمٌ تَفَرَّسَ فِيهِ الْفُرْسُ أَنَّهُمْ

قَدْ أُنْذِرُوا بِحُلُولِ الْبُؤْسِ وَالنَّقَمِ

وَيَا ابْنَ إِيوَانَ كِسْرَى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ

كَشَمَلِ أَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرِ مُلْتَمِسِ

وَالنَّارُ خَامِدَةٌ الْأَنْفَاسِ مِنْ أَسْفِ

عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ

وَسَاءَ سَاوَةٌ أَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا

وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ ظَمِي

كَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالمَاءِ مِنْ بَلَلِ

حُزْنًا وَبِالمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمِ

وَالْجَنُّ تَهْتَفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ

وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِمِ

جَاءَتْ لِذَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةٌ

تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَمِ

كَأَنَّهَا سَطَرَتْ سَطْرًا لِمَا كَتَبَتْ

فُرُوعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْخَطِّ فِي اللَّقَمِ

مِثْلَ الْغَمَامَةِ أَنَّى سَارَ سَائِرَةٌ

تَقِيهِ حَرٌّ وَطَيْسٌ لِلْهَجْرِ تَحِي

وما حوى الغار من خير، ومن كرم

وكل طرف من الكفار عنه عيى

فالصدق في الغار، والصدق لم يرمأ

وهم يقولون ما بالغار من أرم

ظنوا الحما، وظنوا العنكبوت على

خير البرية لم تنسج ولم تحم

وقاية الله أغنت عن مضاعفة

من الدروع، وعن عال من الأطم

ما سامني الدهر ضيأ، واستجرت به

إلا ونلت جواراً منه لم يضم

ولا التمس غنى الدارين من يدي

إلا استلمت الندى من خير مستلم

لا تنكير الوحي من رؤياه إن له

قلبا إذا نامت العينان لم ينم

آيات حق من الرحمن محدثة

قديمة صفة الموصوف بالقدم

وفيها يقول:

يا خير من يمم العافون ساحتة

سعيًا و فوق متون الأئني الرسم

ومن هو الآية الكبرى لمعتبر

ومن هو النعمة العظمى لمغتبر

سريت من حرم ليلاً إلى حرم

كما سرى البدر في داج من الظلم

وبت ترقى إلى أن نلت منزلة

من قاب قوسين لم تدرك، ولم ترم

وقدمنك جميع الأنبياء بها

والرسل تقديم مخدوم على خدم

وأنت تخرق السبع الطباق بهم

في موكب كنت فيه صاحب العلم

حتى إذا لم تدع شأواً لمستيق

من الدنو، ولا مرقى لمستنم

خففت كل مقام بالإضافة إذ

نوديت بالرفع مثل المفرد العلم

بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا

من العنابة ركنًا غير منهديم

لما دعا الله داعينا لطاعته

بأكرم الرسل كُنَّا أكرم الأمم

وفيها يقول:

كفالك بالعلم في الأممي معجزة

في الجاهلية والتأديب في اليثم

خدمته بمدح استقبل به

ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم

فيا خسارة نفس في تجارتها

لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسم

ومن بيع أجلا منه بعاجله

بين له الغبن في بيع وفي سلم

فإن لي ذمة منه بتسميتي

محمداً، وهو أوفى الخلق بالذمم

إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي

فضلاً، وإلا فقل يا زلة القدم

ومندأ الرمت أفكاري مدائحه

وجذته لخلاصي خير ملتزم

ولن يفوت الغنى منه يدا تربت

إن الحيا ينبت الأزهار في الأكهم

ويقول:

يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت

إن الكبائر في الغفران كاللحم

لعل رحمة ربّي حين يقسمها

تأتي على حسب العصيان في القسم

يا رب واجعل رجائي غير مُنكسر

لديك واجعل حسابي غير مُنحرم

والطف بعبدك في الدارين، إن له

صبراً متى تدعاه الأهوال ينهزم

واندن لسحب صلاة منك دائمة

على النبي بمنهلي ومنسجم

ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر

وعن علي وعن عثمان ذي الكرم

والآل والصحب ثم التابعين فهم

أهل التقى والنقا والحلم والكرم

يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا

واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم

* ويقول ابن الخياط^(١١٧):

كل القلوب إلى الحبيب تميل

ومعي بهذا شاهد ودليل

أما الدليل إذا ذكرت محمداً

فترى دموع العارفين تسيل

هذا مقال فيك يا شرف الورى

ومدحي فيك يا رسول الله قليل

هذا رسول الله هذا المصطفى

هذا لرب العالمين رسول

يَا سَيِّدَ الْكَوْنِينَ، يَا عَلَّمَ الْهُدَى

هَذَا الْمُتَيْمُّ فِي جِهَاكَ تَزِيلُ

هَذَا النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ مُحَمَّدٌ

هَذَا لِكُلِّ الْعَالَمِينَ رَسُولُ

هَذَا الَّذِي رَدَّ الْعُيُونَ بِكَفِّهِ

لَمَّا بَدَتْ فَوْقَ الْخُدُودِ تَسِيلُ

صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ يَا عَلَّمَ الْهُدَى

مَا لَاحَ بَدْرٌ فِي السَّمَاءِ دَلِيلُ

صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ يَا عَلَّمَ الْهُدَى

مَا حَنَّ مُشْتَقٌّ وَسَارَ بَجِيلُ

هَذَا رَسُولُ اللَّهِ نَبْرَاسَ الْهُدَى

هَذَا لِكُلِّ الْعَالَمِينَ رَسُولُ

* ويقول الإمام الشافعي^(٢٢٨):

خير النبيين لم يذكر على شفة

إلا وصلت عليه العجم والعربُ

خير النبيين لم يقرن به أحدٌ

وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهبُ

خير النبيين لم تحصر فضائله

مهما تصدّت لها الأسفار والكتبُ

الماءُ فاضَ زلْالًا من أصابعه

أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهبُ

والطبي أقبل بالشكوى يخاطبه

والصخر قد صار منه الماء ينسكبُ

واهتزت الأرض؛ إجلالًا لمولده

شبيهة بعروس هزّها الطربُ

نبوة ما أتاها باطل أبدًا

ولا تملكها في حالة كذبُ

نبوة كلها بالصدق ناطقة

بالعدل قائمة، آياتها عجبُ

* ويقول سيدنا كعب بن زهير^(٢٢٩):

وَقَالَ كُلُّ خَلِيلٍ كُنْتُ آمِلُهُ

لَا أَلْفَيْتُكَ إِنِّي عَنْكَ مَشْغُولُ

فَقُلْتُ خَلَوْا سَبِيلِي لَا أَبَا لَكُمْ

فَكُلُّ مَا قَدَّرَ الرَّحْمَنُ مَفْعُولُ

كُلُّ ابْنِ أُنثَى وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ

يَوْمًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُولُ

أُنَبِّتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِي

وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولُ

- ويقول في قصيدة أخرى^(٢٢١):

محمد المبعوث للناس رحمة
يشيد ما أوهى الضلال ويصلح
لئن سبحت صم الجبال مجيبة
لداود أو لان الحديد المصفح
فإن الصخور الصم لانت بكفه
وإن الحصى في كفه ليسبح
وإن كان موسى أتبع الماء بالعصا
فمن كفه قد أصبح الماء يطفح
وإن كانت الريح الرخاء مطيعة
سليمان لا تألو تروح وتسرح
فإن الصبا كانت لنصير نينا
ورعب على شهر به الخضم يكلح
وإن أوتي الملك العظيم وشخرت
له الجن تسعى في رضاه وتكدح
فإن مفاتيح الكنوز بأمرها
أته فرد الزاهد المترجح
وإن كان إبراهيم أعطي خلة
وموسى بتكليم على الطور يمنح
فهذا حبيب بل خليل مكلم
وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح

إن الرسول لنور يستضاء به
مُهَنَّدٌ مِنْ سُيوفِ اللَّهِ مَسْلُوكُ
* ويقول سيدنا حسان بن ثابت^(٢٢٢):
أغر، عليه للنبوّة خاتم
من الله مشهود يُلَوَّحُ ويُشْهَدُ
وضمّ الإله اسم النبي إلى اسمه
إذا قال في الخمس المؤذن أشهد
وشقّ له من اسمه ليجلّه
فذو العرش محمود، وهذا محمد
نبيّ آتانا بعد يأسٍ وفرة
من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد
فأمسى سراجاً مستنيراً وهادياً
يلوح كما لاح الصقيل المَهَنَّدُ
وأندرنا ناراً، وبشر جنة
وعلمنا الإسلام، فالله نحمد
وأنت إله الخلق ربّي وخالقي
بذلك ما عمرت في الناس أشهد
تعالىت ربّ الناس عن قول من دعا
سواك إلهاً، أنت أعلى وأمجّد
لك الخلق والنعماء، والأمر كله
فإياك نستهدي، وإياك نعبدُ

وخصص بالخوض الرّواء وباللوا

ويشفع للعاصين والنار تلتفح

وبالمقعد الأعلى المقرب ناله

عطاء لعينه أقر وأفرح

وبالرتبة العليا الوسيلة دونها

مراتب أرباب المواهب تلمح

وهو إلى الجنان أول داخل

له بابها قبل الخلائق يفتح

- ويقول^(١٣٣):

بطيبة رسم للرسول ومعهد

منير، وقد تغفو الرسوم وتهمد

ولا تتمحي الآيات من دار حرمة

بها منبر الهادي الذي كان يصعد

وواضح آيات، وباقي معالم

وربع له فيه مصلى ومسجد

بها حجرات كان ينزل وسطها

من الله نور يستضاء، ويوقد

معالم لم تطمس على العهد أيها

أتاها البلى، فالأي منها تجدد

فبوركت يا قبر الرسول، وبوركك

بلاد ثوى فيها الرشيد المسدّد

أقول، ولا يلقى لقولي عائب

من الناس، إلا عازب العقل مبعّد

وليس هوائي نازعاً عن ثنائيه

لعلي به في جنة الخلد أخلد

مع المصطفى أرجو بذاك جواره

وفي نيل ذاك اليوم أسمى وأجهد

- ويقول أحدهم في مديحه ﷺ:

والله ما حملت أثني ولا وضعت

أبر وأوفى ذمة من محمد

وما في بقاع الأرض حيّاً وميتاً

ولا بين أرض والسما كمحمد

- ويقول الآخر:

وَمَا زَادَنِي فَخْرًا وَتَيْهًا

وَكِدْتُ بِأَخْصِي أَطَا الثُّرَيَّا

دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي

وَأَنْ صَبَّرْتَ أَخَذَ لِي نَبِيًّا

* * *

الهوامش:

- (١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حب الرسول ﷺ من الإيمان، حديث رقم: ١٥، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين، حديث رقم: ٤٤، واللفظ له.
- (٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب دعاء النبي ﷺ لأمنه وبكائه شفقة عليهم، حديث رقم: ٢٠٢.
- (٣) انظر تفصيل ذلك في الصفحة الأولى من هذا المبحث، ص ١٠٩.
- (٤) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يسأل الله الوسيلة، حديث رقم: ٣٨٤.
- (٥) سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ، حديث رقم: ٢٦٦٤، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
- (٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، حديث رقم: ٧٢٨٨، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم: ١٣٣٧.
- (٧) المصدر السابق، حديث رقم: ٧٢٨٠.
- (٨) موطأ مالك، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، حديث رقم: ٦٧٨، والمستدرک للحاكم، كتاب العلم، حديث رقم: ٣١٨.
- (٩) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث رقم: ٤٦٠٧.
- (١٠) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث رقم: ٥٠٦٣، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تآقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، حديث رقم: ١٤٠١.
- (١١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، حديث رقم: ٧١٣٧، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ونحرهما في المعصية، حديث رقم: ١٨٣٥.
- (١٢) هو: أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي، المعروف بابن رجب الحنبلي، ولد في بغداد ٧٣٦هـ حافظ للحديث، بلغ درجة الإمامة في فنونه، من أعلام المذهب الحنبلي، من أهم مؤلفاته: جامع العلوم والحكم، ولطائف المعارف، توفي في دمشق سنة ٧٩٥هـ. انظر: الأعلام للزركلي، ٣/ ٢٩٥، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشرة ٢٠٠٢م.
- (١٣) هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي، ولد في بغداد سنة ١٦٤هـ رابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي، توفي سنة ٢٤١هـ. انظر: سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي، ١١/ ١٧٧، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م.

- (١٤) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، ٦١/١، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- (١٥) هو: الإمام أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، إمام أهل الحديث في زمانه، أصله من سجستان، صاحب كتاب السنن، وهو أحد الكتب الستة، توفي بالبصرة سنة ٢٧٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، ١٣/٢٠٣، الرسالة، والأعلام للزركلي، ٣/١٢٢.
- (١٦) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، ص ٦٣.
- (١٧) هو: الحسن بن يسار البصري، تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، مات سنة ١١٠هـ. انظر: الأعلام للزركلي، ٢/٢٢٦.
- (١٨) هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي، ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي، ومؤسس علم أصول الفقه، ولد رَحِمَهُ اللهُ بَغْزَةً عام ١٥٠هـ ومن أهم مؤلفاته: كتاب الأم، والرسالة، وهو أول كتاب صنف في علم أصول الفقه، توفي في مصر سنة ٢٠٤هـ. انظر: الأعلام للزركلي، ٦/٢٦.
- (١٩) راجع في ذلك: تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما للآية ١٢٩ من سورة البقرة.
- (٢٠) انظر: الرسالة، للإمام الشافعي، تحقيق: الشيخ/ أحمد شاكر، ٧٥/١، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٢١) انظر: الأم، للشافعي، كتاب جماع العلم، ٧/٢٨٧، دار المعرفة، بيروت.
- (٢٢) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، من أكبر علماء الأندلس، من أهم مؤلفاته: المحلى، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الإحكام في أصول الأحكام، طوق الحمامة، توفي سنة ٤٥٦هـ - ١٠٦٤م. انظر: الأعلام للزركلي، ٤/٢٥٤.
- (٢٣) انظر: الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الظاهري، ٧٩/٢، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
- (٢٤) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهم مؤلفاته: نيل الأوطار، وفتح القدير، توفي بصنعاء ١٢٨١هـ - ١٨٦٤م. انظر: الأعلام للزركلي، ٦/٢٩٨.
- (٢٥) مسند أحمد، ٢٨/٤١٠، حديث رقم: ١٧١٧٤.
- (٢٦) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، ٩٦/١، دار الكتاب العربي.
- (٢٧) انظر: المرجع السابق، ٩٦/١.
- (٢٨) هو: محمود شهاب الدين الألوسي، نسبة إلى مدينة أُلوس وهي جزيرة في وسط نهر الفرات بمحافظة الأنبار، مفسر، ومحدث، وفقيه، وأديب، وشاعر، تقد الإفتاء ببلده عام ١٢٤٨هـ ثم انقطع للعلم، من أهم مؤلفاته: تفسير روح المعاني، توفي سنة ١٢٧٠هـ - ١٨٥٤م. انظر: الأعلام للزركلي، ٧/١٧٢.
- (٢٩) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي، ٦٥/٥، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- (٣٠) هو: المحدث الأصولي الفقيه، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، ولد سنة ١٨٨٨م، صاحب المؤلفات الكثيرة خصوصاً في علم أصول الفقه، عين قاضياً بالمحاكم الشرعية سنة ١٩٢٠م، ثم نقل مديراً للمساجد بوزارة الأوقاف سنة ١٩٢٤م، وبقي بها حتى عين مفتشاً بالمحاكم الشرعية في منتصف سنة ١٩٣١م، انتدبت كليه حقوق جامعة القاهرة مدرساً بها في أوائل سنة ١٩٣٤م، وبقي أستاذاً للشرعة الإسلامية حتى إحالته إلى المعاش سنة ١٩٤٨م، توفي ١٩٥٦م. انظر ترجمته في مقدمة كتابه: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ الشريعة، ص ٣.
- (٣١) انظر: علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، ص ٤٠، مطبعة المدني بمصر.
- (٣٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب التيمم، حديث رقم: ٣٣٥، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، حديث رقم: ٥٢١.
- (٣٣) مسند أحمد، ٤١/٣٥٦، حديث رقم: ٢٤٨٦٤.
- (٣٤) المسندرك على الصحيحين، كتاب الإيمان، حديث رقم: ٤٠.
- (٣٥) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي ﷺ للحن بن علي رضي الله عنهما: "ابني هذا سيد"، حديث رقم: ٢٧٠٤.
- (٣٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم: ٥٩٩٧، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمة النبي ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، حديث رقم: ٢٣١٨.
- (٣٧) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم: ٥٩٩٨، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمة النبي ﷺ الصبيان والعيال، وتواضعه وفضل ذلك، حديث رقم: ٢٣١٧.
- (٣٨) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، حديث رقم: ٧٠٧.
- (٣٩) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، حديث رقم: ٩٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في غم، حديث رقم: ٤٦٧.
- (٤٠) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: «إنا بك لمحزونون»، حديث رقم: ١٣٠٣، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمة النبي ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، حديث رقم: ٢٣١٥، ولفظه: "تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون".
- (٤١) سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، حديث رقم: ١١٤١.
- (٤٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، حديث رقم: ٥١٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز تخلّي الصبيان في الصلاة، حديث رقم: ٥٤٣.
- (٤٣) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث، حديث رقم: ١١٠٩، وسنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام، حديث رقم: ٣٧٧٤، واللفظ له.

- (٤٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الخفوخة والممر في المسجد، حديث رقم: ٤٦٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حديث رقم: ٢٣٨٢.
- (٤٥) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قول النبي ﷺ لو كنت متخذًا خليلاً، حديث رقم: ٣٦٦١.
- (٤٦) المعجم الكبير، للطبراني، ٦/٢١٢، حديث رقم: ٦٠٤٠، المستدرک علی الصحیحین، کتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ذكر سليمان الفارسي رضي الله عنه، حديث رقم: ٦٥٣٩.
- (٤٧) المستدرک علی الصحیحین، من کتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة، حديث رقم: ٤٢٤٩، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
- (٤٨) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، حديث رقم: ٢٦٢٦.
- (٤٩) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لا تحقرن جارة لجارتها، حديث رقم: ٦٠١٧، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتراره، حديث رقم: ١٠٣٠.
- (٥٠) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، حديث رقم: ١٤١٠ واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، حديث رقم: ١٠١٤.
- (٥١) سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، حديث رقم: ١٩٥٥، وقال: هذا حديث حسن.
- (٥٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ، حديث رقم: ٦٦٣٢.
- (٥٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، حديث رقم: ١٦ واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من أتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، حديث رقم: ٤٣.
- (٥٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه، حديث رقم: ٣٦٨٨، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب: المرء مع من أحب، حديث رقم: ٢٦٣٩.
- (٥٥) نسبها الحافظ المناوي للإمام الشافعي. انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، ٣/٢٦٤. وقال أبو نعيم: حدثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن عبيد الله، ثنا العباس بن يوسف الشكلي، قال: سمعت أبا أمية الأسود، يقول: سمعت عبد الله بن المبارك.. فنسبه لعبد الله بن المبارك. انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، المتوفى سنة ٤٣٠ هـ / ١٧٠، دار الكتاب العربي، بيروت.
- (٥٦) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يسأل له الوسيلة، حديث رقم: ٣٨٤. وانظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن، حديث رقم: ٥٢٣، وصحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب الأذان، ذكر إيجاب الشفاعة في القيامة لمن سأل الله جل وعلا لنبيه المصطفى ﷺ الوسيلة في الجنان عند الأذان يسمعه، حديث رقم: ١٦٩٠.

- (٥٧) انظر: البداية والنهاية، لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، ٣١٧/٦، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
- (٥٨) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حب الرسول ﷺ من الإيمان، حديث رقم: ١٥، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، حديث رقم: ٤٤، واللفظ له.
- (٥٩) انظر: ديوان الشافعي، تحقيق: د/ محمد عبد المنعم خفاجي، ص ٩١، مكتبة الكليات الأزهرية.
- (٦٠) مسند أحمد، ١٤٨/٤١، حديث رقم: ٢٤٦٠١.
- (٦١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، حديث رقم: ٣ واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، حديث رقم: ١٦٠.
- (٦٢) تفسير ابن كثير، سورة الأحزاب، ٥٥٥/٣، دار الفكر - بيروت.
- (٦٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ﷺ، حديث رقم: ٦٣٥٧، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، حديث رقم: ٤٠٦.
- (٦٤) انظر: من فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ، ص ١٣١ - ١٣٣.
- (٦٥) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار للعلامة الفلاني، ص ٩٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- (٦٦) انظر: المجموع للنووي، ١٧٥/١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، باب بيان ما كان من التهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء.
- (٦٧) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض، ٧٢/١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- (٦٨) إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، ٢٠٤/٢، الطبعة الأولى، ١، ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- (٦٩) انظر: المصدر السابق، ٢٠٣/٢.
- (٧٠) انظر: المصدر السابق، ١٣٩/٢.
- (٧١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، حديث رقم: ٤٠٨.
- (٧٢) السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، باب في ثواب الصلاة على النبي ﷺ، حديث رقم: ٩٨٠٦، مؤسسة الرسالة.
- (٧٣) سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة على النبي ﷺ، حديث رقم: ٩٠٧.
- (٧٤) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يسأل له الوسيلة، حديث رقم: ٣٨٤.
- (٧٥) سنن الترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ﷺ، حديث رقم: ٤٨٤، وقال: هذا حديث حسن غريب.

- (٧٦) سنن النسائي، كتاب السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي ﷺ، حديث رقم: ١٢٩٧.
- (٧٧) مسند أحمد، ٢٦/٢٧٢، حديث رقم: ١٦٣٥٢.
- (٧٨) سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في صفة أواني الخوض، باب منه، حديث رقم: ٢٤٥٧، وقال: هذا حديث حسن غريب.
- (٧٩) صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الأدعية، حديث رقم: ٩١٤.
- (٨٠) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب الصلاة على النبي ﷺ وزيارة قبره، حديث رقم: ٢٠٤١.
- (٨١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، حديث رقم: ٣٤.
- (٨٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، حديث رقم: ٨٨٧، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم: ٢٥٢.
- (٨٣) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم: ٤٧، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وستنها، باب السواك، حديث رقم: ٢٨٧، دار الرسالة العالمية.
- (٨٤) أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه، كتاب الصوم، باب الرطب واليابس للصائم، ٣/٣١، وانظر: السنن الكبرى للنسائي، كتاب الصيام، باب الصيام للصائم بالغداة والعشي، حديث رقم: ٣٠٢١.
- (٨٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب السواك، حديث رقم: ٢٤٥، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم: ٢٥٥، ومعنى «يشوص فاه»: يملكه بالسواك.
- (٨٦) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم: ٢٥٣.
- (٨٧) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، معلقاً، ٣/٣١، وسنن أبي داود، كتاب الصوم، باب السواك للصائم، حديث رقم: ٣٣٦٤.
- (٨٨) سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب التزجيب في السواك، حديث رقم: ٥، وورد معلقاً في صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب سواك الرطب واليابس للصائم، ٣/٣١.
- (٨٩) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التَّعَوُّذ والقراءة عند المنام، حديث رقم: ٦٣٢٠، وصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، حديث رقم: ٢٧١٤، واللفظ له.
- (٩٠) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب السَّوَالُ بأساء الله تعالى والاستعاذة بها، حديث رقم: ٧٣٩٣، وسنن الترمذي، أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ، حديث رقم: ٣٤٠١، واللفظ له.
- (٩١) مسند البزار ١٥/١٦١، حديث رقم: ٨٥٠٦، تحقيق: معقود الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٩٨٨م.
- (٩٢) انْهَدَبُ من الثوب: الخيوط التي تبقى في طرفه دون أن يكمل نسجها. انظر: المعجم الوسيط، مادة (هَدَب)، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة.

- (٩٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٣٧/١٧، دار أخبار التراث العربي، بيروت، ومحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى، ٢٤٤/٩، دار الكتب العلمية، بيروت، والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هُبَيْرَة، ٢٨١/٦، دار الوطن.
- (٩٤) سنن الدارقطني، كتاب الرضاع، ٣٢٥/٥، حديث رقم: ٤٣٩٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- (٩٥) رواه الحاكم في المستدرک، ١٢٨/٤، حديث رقم: ٧١١٣، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
- (٩٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب قول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾، حديث رقم: ٥٧٨٣، وصحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب، حديث رقم: ٢٠٨٥.
- (٩٧) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، حديث رقم: ٥٧٩١.
- (٩٨) صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: لو كنت متخذًا خليلاً، حديث رقم: ٣٦٦٥.
- (٩٩) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب، حديث رقم: ٢٠٨٥.
- (١٠٠) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلط تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية، وتنفيذ السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكّيهم، وهم عذاب أليم، حديث رقم: ١٠٦.
- (١٠١) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكمين فهو في النار، حديث رقم: ٥٧٨٧، وسنن النسائي، كتاب الزينة، باب ما تحت الكمين من الإزار، حديث رقم: ٥٣٣١.
- (١٠٢) هو: أبو زكريا، محي الدين، محي بن شرف النووي الشافعي، من قرى حوران، سورية، ولد سنة ٦٣١ هـ علامة بالفقه والحديث، من أهم مؤلفاته: المتهاج في شرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين، توفي سنة ٦٧٦ هـ. انظر: الأعلام للزركلي، ١٤٩/٨.
- (١٠٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١٦/٢.
- (١٠٤) هو: شيخ الإسلام أبو الفضل، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، المعروف بابن حجر، ولد سنة ٧٧٣ هـ من أهم مؤلفاته: فتح الباري، ولسان الميزان، توفي سنة ٨٥٢ هـ. انظر: الأعلام للزركلي، ١٧٨/١.
- (١٠٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، ٢٦٣/١٠، دار المعرفة، بيروت.
- (١٠٦) هو: أبو الفضل، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، المعروف بالحافظ العراقي، من كبار حفاظ الحديث، ولد سنة ٧٢٥ هـ من أهم مؤلفاته: المغني عن حل الأسفار في الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء، والألفية في مصطلح الحديث، توفي بالقاهرة سنة ٨٠٦ هـ. انظر: الأعلام للزركلي، ٣٤٤/٣.
- (١٠٧) انظر: طرح الشرب في شرح التقريب لزين الدين العراقي، ١٧٤/٨، الطبعة المصرية القديمة.
- (١٠٨) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ١٣٣/٢، دار الحديث، مصر.

- (١٠٩) هو: الإمام أبو حنيفة التميمي بن ثابت التيمي الكوفي، فقيه الملة، عالم العراق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وصاحب المذهب المشهور، ولد سنة ٨٠هـ في حياة صغار الصحابة، توفي سنة ١٥٠هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، ٦/ ٣٩٠.
- (١١٠) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي، ٣/ ٥٢١، عالم الكتب.
- (١١١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، حديث رقم: ١٥٠٣، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم: ٩٨٤.
- (١١٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعاً من طعام، حديث رقم: ١٥٠٦، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم: ٩٨٥.
- (١١٣) سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر، حديث رقم: ٦٧٤، وقال: هذا حديث حسن غريب، والبر هو القمح.
- (١١٤) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، حديث رقم: ١٦٠٩، وسنن ابن ماجه، أبواب الزكاة، باب صدقة الفطر، حديث رقم: ١٨٢٧.
- (١١٥) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، حديث رقم: ١٥١١.
- (١١٦) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، حديث رقم: ١٥٠٨.
- (١١٧) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم: ٩٨٥، والمدان: ثنية مد، وهو ربع الصاع، فالمدان نصفه، والمراد بالسمر: الحنطة، أي أن نصف الصاع منها يعدل صاعاً من تمر، أي: يساويه في الأجزاء.
- (١١٨) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم: ٩٨٥.
- (١١٩) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العرشي في الزكاة، معلقاً.
- (١٢٠) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، صاحب الإمام أبي حنيفة، ولد بالكوفة سنة ١١٣هـ كان فقيهاً علامة، من حفاظ الحديث، وهو أول من نشر المذهب الحنفي، وأول من دعي «قاضي القضاة»، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، من أهم مؤلفاته: الخراج، والأمل في الفقه على مذهب أبي حنيفة، توفي سنة ١٨٢هـ. انظر: الأعلام للزركلي، ٨/ ١٩٣.
- (١٢١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، توفي سنة ٥٨٧هـ ٧٢/٢، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الحنفي، المتوفى سنة ٦٨٣هـ، ص ١٦، دار المعرفة.
- (١٢٢) صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث رقم: ٥٥٦٩، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، حديث رقم: ١٩٧٤.

- (١٢٣) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، حديث رقم: ١٩٧٣.
- (١٢٤) الدائقة (بتشديد الفاء): قوم يسرون جميعاً سراً خفيّاً، والدائقة: قوم من الأعراب يريدون مصر؛ يريد أنهم قدموا المدينة عند الأضحى فنهامهم عن ادّخار لحوم الأضاحي ليُفَرَّقُواها وَيَتَصَدَّقُوا بها فيتتبع أولئك القادمون بها. انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (دقف)، ١٠٤/٩، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٤ هـ.
- (١٢٥) وَيَجْمَلُونَ (يفتح الباء مع كسر الميم وضمها، ويضم الباء مع كسر الميم)، يقال: جملت الشحم وأجملته: إذا أذنته واستخرجت دهنه. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (جل)، ٢٩٨/١، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، عمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
- (١٢٦) الْوَدَكُ (يفتح الواو والدال): دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: المعجم الوسيط، ١٠٢٢/٢، أي: يذيبون الشحم ويستخرجون دهنه.
- (١٢٧) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، حديث رقم: ١٩٧١.
- (١٢٨) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، حديث رقم: ١٩٧٠.
- (١٢٩) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في صفة آواني الخوض، باب منه، حديث رقم: ٢٤٧٠، وقال: هذا حديث صحيح.
- (١٣٠) سنن الدارقطني، كتاب زكاة الفطر، حديث رقم: ٢١٣٣.
- (١٣١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ [الليل: ٥-٧]، حديث رقم: ١٤٤٢، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في المنفق والمسك، حديث رقم: ١٠١٠.
- (١٣٢) المعجم الأوسط للطبراني، ١٨٦/٨، حديث رقم: ٨٣٥٠، دار الحرمين، القاهرة.
- (١٣٣) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في قيام الرجل للرجل، حديث رقم: ٥٢٢٩.
- (١٣٤) الأدب المفرد للإمام البخاري، باب قيام الرجل للرجل تعظيماً، ص ٣٣٩، حديث رقم: ٩٧٧.
- (١٣٥) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في قيام الرجل للرجل، حديث رقم: ٥٢٣٠.
- (١٣٦) صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب قول النبي ﷺ: قوموا إلى سيدكم، حديث رقم: ٦٢٦٢.
- (١٣٧) المعجم الأوسط للطبراني، ٣٧/١، حديث رقم: ٩٧، والمعانقة لا تكون إلا من قيام.
- (١٣٨) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، حديث رقم: ٤١٠٢، والحاكم في المستدرک، كتاب الرقاق، ٣٤٨/٤، حديث رقم: ٧٨٧٣ بلفظ: «ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس»، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

- (١٣٩) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، حديث رقم: ١٠٥٤، وعند الترمذي بلفظ: «طُوِيَ لِنَ هُدْيَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا وَقَنَعًا»، وسنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه، حديث رقم: ٢٣٤٩، وقال: هذا حديث صحيح، وفي رواية عند ابن حبان بلفظ: «طُوِيَ لِنَ هُدْيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا، وَقَنَعَهُ اللَّهُ بِهِ». صحيح ابن حبان، ٢/ ٤٨٠، حديث رقم: ٧٠٥.
- (١٤٠) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، حديث رقم: ٦٤١٦.
- (١٤١) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في أخذ المال، باب منه، حديث رقم: ٢٣٧٧، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
- (١٤٢) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم: ١٠٠٦.
- (١٤٣) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، حديث رقم: ٥٩٥.
- (١٤٤) ينسب إلى أبي دلامة في العصر العباسي، انظر: موقع الديوان الإلكتروني <https://www.aldiwan.net>
- (١٤٥) مسند أحمد، ١/ ٣٣٢، حديث رقم: ٢٠٥.
- (١٤٦) متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، حديث رقم: ٥٣٥٣، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، حديث رقم: ٢٩٨٢.
- (١٤٧) المعجم الصغير للطبراني، ٢/ ١٤٨، حديث رقم: ٩٤٠.
- (١٤٨) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٤/ ٤٤١، تحقيق: محمود حسن، دار الفكر، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
- (١٤٩) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، حديث رقم: ٩١.
- (١٥٠) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي ﷺ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، حديث رقم: ٦٦، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن طاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، حديث رقم: ١٤٠٠.
- (١٥١) سنن النسائي، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، حديث رقم: ٣٢٢٧.
- (١٥٢) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، حديث رقم: ١٦٩٤.
- (١٥٣) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة، وترك العجز، والاستعانة بالله، وتفويض المقادير لله، حديث رقم: ٢٦٦٤.
- (١٥٤) المستدرک للحاكم، كتاب الفتن والملاحم، حديث رقم: ٨٥٢٦.
- (١٥٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، حديث رقم: ٥٢٠٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، حديث رقم: ١٨٢٩.
- (١٥٦) سنن أبي داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، حديث رقم: ٣٦٤١.
- (١٥٧) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب حقوق الوالدين من الكبار، حديث رقم: ٥٩٧٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبار وأكبرها، حديث رقم: ٨٨.

- (١٥٨) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، حديث رقم: ٢٥٦٤.
- (١٥٩) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، حديث رقم: ٢٥٦٤.
- (١٦٠) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث رقم: ٥٣٠٤.
- (١٦١) صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والحظبة، حديث رقم: ٨٦٧.
- (١٦٢) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات، حديث رقم: ٢٦٣١.
- (١٦٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، حديث رقم: ١٣٠٤، وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، حديث رقم: ٩٢٤.
- (١٦٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، حديث رقم: ١٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، حديث رقم: ٤٣.
- (١٦٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، حديث رقم: ٣٣، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم: ٥٩.
- (١٦٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، حديث رقم: ٣٤، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم: ٥٨، واللفظ له.
- (١٦٧) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»، حديث رقم: ٨، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»، حديث رقم: ١٦.
- (١٦٨) السنن الكبرى للنسائي، كتاب المواعظ، حديث رقم: ١١٨٣٢.
- (١٦٩) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، حديث رقم: ١٢٤٠، وصحيح مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم ردة السلام، حديث رقم: ٢١٦٢، واللفظ له.
- (١٧٠) سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في المبادرة بالعمل، حديث رقم: ٢٣٠٦، وقال: هذا حديث حسن غريب.
- (١٧١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلِهِمْ غُلًّا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠]، حديث رقم: ٢٧٦٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم: ٨٩.
- (١٧٢) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله، حديث رقم: ٦٤١٧.
- (١٧٣) مسند أحمد، ٤٣٦/٧، حديث رقم: ٤٤٣٧.
- (١٧٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الذبائح، باب المسك، حديث رقم: ٥٥٣٤، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء، حديث رقم: ٢٦٢٨.

- (١٧٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم: ٦٠١١، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم: ٢٥٨٦.
- (١٧٦) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم: ٢٥٨١.
- (١٧٧) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، حديث رقم: ٦٢، وصحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب مثل المؤمن مثل النخلة، حديث رقم: ٢٨١١.
- (١٧٨) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا عرّض بنفي الولد، حديث رقم: ٥٣٠٥، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدّة الخوف عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، حديث رقم: ١٥٠٠.
- (١٧٩) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث رقم: ١٩٠.
- (١٨٠) مسند أحمد، ٢١/١٨١، حديث رقم: ١٣٥٥٥. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالمالكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، حديث رقم: ١٧٦٣، ولفظه: «قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسْرُوا الْأَسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ: «مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً، فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ، فَمَسَى اللَّهُ أَنْ يَبْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَرَى يَا بَنَ الْخَطَّابِ؟» قُلْتُ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى إِلَّا الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُكْتَنَّا فَتَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُكْتَنَ عَلَيْنَا مِنْ حَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُكْتَنِي مِنْ فَلَانٍ - نَيْسِيَا لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَيْمَةُ الْكُفْرِ وَصَنَائِدُهَا، فَهَوِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَبْزُ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ جُنْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مِنْ أَيْ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ، فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءَ بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءَ تَبَاكَيْتُ لِيَكُنِيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبْكِي لِلَّذِي عَرَّضَ عَلَيَّ أَصْحَابَكَ مِنْ أَخْلِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عَرَّضَ عَلَيَّ عَدَابَهُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. شَجَرَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: «مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْبِنَ فِي الْأَرْضِ» [الأنفال: ٦٧] إِلَى قَوْلِهِ: «فَكُلُّوا مِنَّا غَنِيْنًا حَلَالًا طَيِّبًا» [الأنفال: ٦٩] فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيْمَةَ لِمَنْ».
- (١٨١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة، حديث رقم: ٢٥٥١، ولفظه: «رَغِمَ أَنْفُهُ م رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ» بالهاء.
- (١٨٢) قوله: «يدهن» المراد به إزالة شعث الشعر به، وفيه إشارة إلى التزین يوم الجمعة. انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/٣٧١.
- (١٨٣) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، حديث رقم: ٨٨٣.
- (١٨٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، حديث رقم: ٩٣٤، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة، حديث رقم: ٨٥١، ولفظه: «ذَا قُلْتَ لَصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَفُوتَ».
- (١٨٥) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب فضل الجمعة، حديث رقم: ١٠٥٣، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٣/٢٧١، باب المنع من الكلام والإمام يخطب.

- (١٨٦) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٤١٥/٢.
- (١٨٧) السدانة: خدمة الكعبة. انظر: معجم ديوان الأدب للفارابي، ١٣٦/٢، تحقيق: د/ أحمد مختار عمر، دار الشعب، ١٤٣٤هـ-٢٠١٣م.
- (١٨٨) العمد: القتل المتعمد، والقود: القصاص، قتل القاتل بالقتيل. انظر: تاج اللغة للجهوري، مادة (قود).
- (١٨٩) تمضلوهم: تضيقوا عليهم. انظر: تفسير الطبري، ٢٤/٥، تحقيق: أحمد شاکر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.
- (١٩٠) عوان: جمع عانية، وهي الأسيرة، أي: هن عندكم بمنزلة الأسرى. انظر: تاج العروس، مادة (عوان).
- (١٩١) لا يقبل منه صرف ولا عدل؛ الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. انظر: غريب الحديث للقياسم، ١٦٧/٣.
- (١٩٢) انظر الخطبة في: البيان والتبيين، ٣١/٢، وتاريخ الطبري، ١٥٠/٣، والسيرة النبوية لابن هشام، ٤٤٧/٢. وانظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، حديث رقم: ١٧٣٩، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، حديث رقم: ١٢١٨، وسنن الترمذي، أبواب التفسير، باب من سورة التوبة، حديث رقم: ٣٠٨٧، وأبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، حديث رقم: ٢١٢٠، والسنن الكبرى للنسائي، كتاب الحج، يوم الحج الأكبر، حديث رقم: ٤٠٨٥، ومسنند أحمد، حديث رقم: ٢٠٣٨٦، ٢٣٤٨٩.
- (١٩٣) متفق عليه من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، حديث رقم: ٦٧٨٨، وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، حديث رقم: ١٦٨٨، واللفظ له.
- (١٩٤) انظر: روح المعاني للألويسي، ٩٣/١٠.
- (١٩٥) انظر: تفسير القرطبي، ١٣٧/٨، ١٣٨.
- (١٩٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: ٣٦]، حديث رقم: ٤٦٦٢، وصحيح مسلم، كتاب القسامة والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم: ١٦٧٩.
- (١٩٧) انظر: تفسير القرطبي، ١٣٨/٨.
- (١٩٨) انظر: العصر الإسلامي د/ شوقي ضيف، ص ١٢٠.
- (١٩٩) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا يتفروا، حديث رقم: ٦٨، وصحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الاقتصاد في الموعظة، حديث رقم: ٢٨٢١.
- (٢٠٠) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا، حديث رقم: ٢٧٥٠.
- (٢٠١) سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم: ٢٦٧٦، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

- (٢٠٢) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث رقم: ٧١٤٢، ولفظه: «واسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبية».
- (٢٠٣) المعجم الكبير للطبراني، ١١٧/٨، حديث رقم: ٧٥٢٣. وأصل المتن متفق عليه بلفظ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، حديث رقم: ٢٨٩١، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، حديث رقم: ٢٦٢٥.
- (٢٠٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الوصية بالنساء، حديث رقم: ٥١٨٦، وصحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، حديث رقم: ١٤٦٨.
- (٢٠٥) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، حديث رقم: ١٩٨١.
- (٢٠٦) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما الحذر من الغضب، حديث رقم: ٦١١٦.
- (٢٠٧) سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب في الاستغفار، حديث رقم: ١٥٢٤، ولفظ الحديث: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي ﷺ أخذ بيده، وقال: يا معاذ، والله إنني لأحبك، والله إنني لأحبك، فقال: أوصيك يا معاذ، لا تنزعن في دبر كل صلاة... الحديث.
- (٢٠٨) صحيح ابن حبان، كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، ذكر الاستحباب للمرأة أن يكون له من كل خير حظ رجاء التخلّص في العقبى بشيء منها، حديث رقم: ٣٦١.
- (٢٠٩) مسند أحمد، ٢٧٨/٣٤، حديث رقم: ٢٠٦٧٨.
- (٢١٠) الأدب المفرد، باب إمطة الأذى، حديث رقم: ٢٢٨. وبمعناه في صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، حديث رقم: ٢٦١٨.
- (٢١١) مشكل الآثار للطحاوي، ٤٠٢/٦، حديث رقم: ٢٥٧١.
- (٢١٢) دلائل النبوة للبيهقي، جماع أبواب المبعث، باب ما جاء في كتاب النبي ﷺ إلى النجاشي، حديث رقم: ٣٠٩، طبعة دار الكتب العلمية.
- (٢١٣) انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية، لعبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، ٥٠١/٤، طبعة الرياض، بيروت، ١٣٥٧ هـ تحقيق: محمد يوسف البنوري.
- (٢١٤) انظر: المصدر السابق، ٥٠١/٤.
- (٢١٥) المستدرک علی الصحیحین للحاکم، کتاب العلم، ١٧١/١، حديث رقم: ٣١٨، وورد في صحيح مسلم بلفظ: «وقد تركت عليكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمت به».
- (٢١٦) انظر: الشوقيات، لأحمد شوقي، ٣٤/١، دار العودة، بيروت، ١٩٨٨ م.
- (٢١٧) الضمن: الحقد الشديد. انظر: لسان العرب، مادة (ضمن).

- (٢١٨) انظر: الشوقيات، ١ / ١٩٠ وما بعدها.
- (٢١٩) انظر: السابق، ١ / ١٩٥ - ١٩٦.
- (٢٢٠) انظر: السابق، ١ / ١٩٧.
- (٢٢١) الهم: صفار السمك. انظر: تاج العروس، مادة (بلم).
- (٢٢٢) في بعض الطبقات: مدبجه.
- (٢٢٣) انظر: الشوقيات، ١ / ٢٠٠.
- (٢٢٤) انظر: السابق، ١ / ٢٠٨.
- (٢٢٥) انظر: السابق، ١ / ٧١.
- (٢٢٦) انظر: شرح بردة المديح، البوصيري، ص ٧ وما بعدها، دار القرآن للطباعة والنشر والتوزيع.
- (٢٢٧) انظر: أول بيتين منسويين لابن الخطاط في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني، ١ / ٣، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٨٩ م، والقصيدة كلها لابن الخطاط في موقع الديوان الإلكتروني <https://www.e-dewan.com/forum/threads/56541>
- (٢٢٨) انظر: موقع كتار <https://www.katarapoet.com/%9522>
- (٢٢٩) انظر: ديوان كعب بن زهير، ص ١٥، تحقيق: علي فاعور، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
- (٢٣٠) انظر: ديوان حسان بن ثابت، ص ١٣٤، دار صادر، بيروت.
- (٢٣١) انظر: سبل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي، ١٠ / ٢٧٣، دار الكتب العلمية، لبنان، ١٩٩٣ م.
- (٢٣٢) انظر: ديوان حسان بن ثابت، ص ٦٠.

الكليات الست

وضع الناس في تقابلية خاطئة بين الدين والدولة، وكأنهما نقيضان؛ مع أن الدين لا ينشأ ولا يُحمى ولا يُحفظ في الهواء الطلق، إنما لا بد له من دولة تحميه وترفع لواءه عاليًا، وقد قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل بلدًا من بلاد المسلمين صار الجهاد ودفع العدو فرض عين على أهل هذا البلد؛ رجالهم ونسائهم، كبيرهم وصغيرهم، قويمهم وضعيفهم، مسلحهم وأعزهم، كل وفق استطاعته ومكنته؛ حتى لو فتوا جميعًا، ولو لم يكن الدفاع عن الديار والأوطان مقصدًا من أهم مقاصد الشرع لكان لهم أن يتركوا الأوطان، وأن ينجوا بأنفسهم ودينهم.

وقد نظرت في أمر هذه الكليات من حيث عددها وترتيبها فرأيت أنها ليست قرآنًا ولا سنة، إنما هي آراء واجتهادات في ضوء رؤية العلماء والمجتهدين لما يجب الحفاظ عليه

في إطار مشروعنا التجديدي المبني على وضع الأمور في نصابها، من حيث التفرقة بين الثابت والمتغير، ورفع القداسة عن غير المقدس من الأشخاص والآراء البشرية، وقصر التقديس على الذات الإلهية وعلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ﷺ، من خلال القراءة العصرية للنصوص، تلك القراءة الرامية إلى الخروج من دوائر الحفظ والتلقين والتقليد إلى فضاءات الفهم والتفكير، والتأمل والتدبر، والاجتهاد في ضوء مقتضيات الواقع ومستجداته؛ تأتي هذه القراءة للمقاصد العامة الضرورية المعبر عنها بالكليات أو المقاصد الكلية.

وقد نبعت فكرة هذا البحث وتبلورت من شدة اهتمامي بقضية الدولة الوطنية وبيان مشروعيتها، وما تدعو إليه بعض الأفكار المتطرفة المنكرة لفضل الوطن، والتي تحاول

باعتباره أمراً ضرورياً.

وبما أن الحفاظ على الوطن وعلى بناء الدولة وكيانها لا يقل أهمية عما ذكره العلماء من الكليات الأخرى؛ إذ لا يوجد عاقل ولا وطني شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله، فإننا نرى ضرورة إدراج حفظ الأوطان في عداد هذه الكليات؛ كي لا تتعرض للاستهداف ومحاولات التفكيك، ومن ثم نقرر وباطمئنان أن الكليات ينبغي أن تكون ستاً، هي: الدين، والوطن، والنفس، والعقل، والمال، و «النسل والنسب والعرض».

وقد عَيَّتُ في هذا المبحث بالرؤية العامة للمقاصد وما ينبغي أن يندرج تحتها من الأمور الكلية، فالحفاظ على الدين مقصوده الأسمى الحفاظ على أصل الدين ومقاصده، أما عند التفصيل فقد يتقدم حفظ النفس على التمسك ببعض الفروع، فللإنسان المضطر أن يأكل من الميتة المحرمة شرعاً ما يحفظ به أصل النفس، كما أن الإنسان الوطني صاحب الدين قد يقتضي الأمر افتدائه لوطنه بنفسه وماله، وعليه

أن يلبي فداء وطنه ديناً ووطنية، كما أن الإنسان الحر الكريم قد يذود عن عرضه بنفسه وماله، وقد يذود عن ماله بنفسه، وفي الحديث الشريف: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»^(١). وقد يُحتمل الأذى اليسير لدفع الضرر الكبير، فقد يتسامح الإنسان في حق ماله أو جزء منه حفاظاً على نفسه، وقد يُظهر مضطراً خلاف ما يبطن حفاظاً على النفس أيضاً، كمن أكرهه على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وكما قرر الفقهاء والأصوليون أن المفسدة اليسيرة قد تُحتمل لتحقيق مصلحة كبيرة، ولا تُدْفَع المفسدة اليسيرة بتضييع المصلحة الكبيرة، مما جعلني أركز حديثي على المقاصد الكلية العامة، تاركاً الحكم على الفرعيات وترتيب أولوياتها لمبحث كل مسألة على حدة في ضوء مقتضيات الأحوال والزمان والمكان، وما يقتضيه أو يحتمُّه ويستوجبه فقه الواقع والمآل، إذ لم يكن مقصدنا من البحث حصر ما يتعلق

الدين، خامسها: حفظ العقل^(٣)، وقال القرافي: هي حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال، قيل: والأعراض^(٤)، وقال في موضع آخر: حفظ الدماء، والأعراض، والأنساب، والعقول، والأموال^(٥)، وفي موضع ثالث قال: ذكر حفظ النفوس والعقول والأعراض والأنساب والأموال^(٦).

بل إن الإمام الرازي ذكرها مرة فقال: النفس والمال والنسب والدين والعقل^(٧)، ومرة أخرى قال^(٨): النفوس والعقول والأديان والأموال والأنساب، بما يعني أنه لا يوجد إجماع على عددها ولا على ترتيبها، ومن حكي الإجماع على ذلك لا يعتد بقوله؛ لأن الواقع العلمي ينقضه.

على أننا نفهم أمر الكليات في إطار فهمنا الشديد الوضوح للثابت والمتغير، فالنص المقدس - قرآنًا كان أو سنة - نص ثابت، وما كتب حوله أو عنه من شروح، أو رؤى، أو استنباطات، أو اجتهادات في ضوء فهم النص فهو من باب القابل للتغيير، فما

به من الجزئيات والفرعيات، إنما كان المقصد هو الرؤية العامة، وإلقاء الضوء على المقاصد الكلية، وفتح ساحات وآفاق أوسع أمام الاجتهاد والتفكير، ومراعاة مقتضيات العصر في رؤية شديدة الوضوح لما هو ثابت مقدس ينبغي الحفاظ عليه، وما هو متغير وغير مقدس قابل للاجتهاد وإعادة النظر.

مدخل إلى دراسة الكليات الست

تحدث العلماء عن الكليات فجعلها بعضهم خمسًا، هي: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض^(٩)، مع اختلافات يسيرة في تقديم بعضها على بعض أو تأخير بعضها عن بعض، وقد جعلها بعضهم ستًا، فقال: هي الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسب، فالمال، فالعرض^(١٠).

وعلى الرغم من أن معظم من تحدثوا في المقاصد بدأوا بالدين، ومنهم الغزالي^(١١)، والآمدّي^(١٢)، وغيرهما، فإن بعضهم قد بدأها بحفظ النفس كالشوكاني؛ حيث قال: وهي خمس؛ أحدها: حفظ النفس، ثانيها: حفظ المال، ثالثها: حفظ النسل، رابعها: حفظ

وافق عصره وزمانه ومكانه وكان مناسباً لعصرنا وزماننا ومكاننا عملنا به وشكرناهم عليه، وحمدنا لعلماؤنا الأوائل سبقهم إليه وحسن اجتهادهم فيه.

أما ما كان من هذه الاستنباطات والرؤى والاجتهادات والشروح مناسباً لعصره ومكانه وزمانه، وأصبحت متغيرات عصرنا ومستجداته تتطلب إعادة النظر والاجتهاد والاستنباط، فإن لأهل العلم والتخصص الذين يمتلكون أدوات الاجتهاد أن يعيدوا النظر فيه وفق مقتضيات ومستجدات وواقع عصرهم وبيئتهم وظروف حياتهم.

وبما أن عدد الكليات تحديداً وترتيباً ليس نصاً قرآنياً ولا نبوياً، وإنما هي عملية اجتهادية في ضوء ظروف المجتهدين وعصرهم، فإنني أرى أن الحفاظ على الأوطان وبناء الدول واستقرارها ينبغي أن يدرج في إطار هذه الكليات.

والذي ندين به هو أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان لا تنفك عنها، وأن كل

ما يقوي دعائم بناء الدولة الوطنية واستقرارها، ويؤدي إلى قوتها ورفقها، هو من صميم مقاصد الأديان، وكل ما ينال من بناء الدولة واستقرار الوطن ومصالح أهله بالتخريب، أو التدمير، أو الفساد، أو الإفساد: مادياً كان أو معنوياً؛ مادياً كالأهداف والتفجير والتخريب، أو معنوياً كبث الفتن وترويج الأكاذيب والشائعات والعمل على زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، قصد هدم الدولة أو إسقاطها أو إضعافها أو تقويض بنيانها، كل ذلك لا علاقة له بالأديان ولا علاقة للأديان به، إنما هي من ذلك كله براء.

فالأديان رحمة، الأديان سياحة، الأديان حضارة، الأديان تعمير، الأديان بناء، الأديان جاءت لسعادة البشرية لا لتعاستها، وحيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثمة شرع الله عز وجل.

حفظ الدين

الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

حَنِيفًا فُطِرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِينَ الْفَئِمَّةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿[الروم: ٣٠]﴾، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣]، ويقول عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٣٠﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿٣١﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٦٣-١٦٥]، ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي حَدِيثِهِ الْقُدْسِيِّ: «إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا

أَخْلَقْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا» (٣٢).

فلم يخلق الله سبحانه الناس ولا الكون عبثاً ولا هماً؛ حيث يقول تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥-١١٧]، إنما خلقهم لغاية حددها سبحانه وتعالى؛ حيث يقول في كتابه العزيز: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٣٧﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿٣٨﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨]، على أننا نفهم العبادة بمفهومها الواسع الذي يشمل - إلى جانب أداء العبادات والشعائر الدينية - إتقان العمل، وعمارة الكون، وبناء الحضارات. فالأديان السماوية كلها جاءت لسعادة البشرية وصلاحها واستقامتها، يقول الحق سبحانه مخاطباً نبينا محمداً ﷺ: ﴿طه ﴿١﴾ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [طه: ١-٢]،

والأموال، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال^(١).

فرسالة الرسل هي هداية الخلق، وإقامة الحق والعدل، ونشر الهدى والنور ومكارم الأخلاق، وتحقيق الرحمة للعالمين في الدنيا والآخرة؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَذَرُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦]، ويقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مخاطباً نبينا ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وها هو خطيب الأنبياء شعيب عَلَيْهِ السَّلَامُ يدعو قومه إلى عدم التطفيف في الكيل والميزان، فيقول كما حكى القرآن الكريم على لسانه: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ ٣ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ٤ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الشعراء: ١٨١ - ١٨٣].

فالأديان قائمة على جلب المصالح للبلاد والعباد ودرء المفسد عنها، يقول الإمام الشاطبي رَحِمَهُ اللَّهُ: المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد؛ فالتكليف كله إما لدرء مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو لهما معاً^(٢).

ويقول رَحِمَهُ اللَّهُ: إن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد؛ فالأمر والنهي والتخيير جميعاً راجعة إلى حظِّ المكلف ومصلحته؛ لأن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى غَنِيٌّ عَنِ الْحُظُوظِ، منزَّهٌ عَنِ الْأَغْرَاضِ^(٣).

ويقول العز بن عبد السلام رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يخفى على عاقل أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء أيضاً وكذلك الشرائع على تحريم الدماء، والأعراض،

وهذا نبي الله صالح عَلَيْهِ السَّلَامُ يقول لقومه:
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ١٣٠ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ
الْمُسْرِفِينَ ١٣١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
يُصْلِحُونَ ﴿[الشعراء: ١٥٠ - ١٥٢].

وعندما نبحث عن الهدف الأسمى لرسالة
خاتم الأنبياء والمرسلين نجد أنه يقوم على
ركيزتين أساسيتين: الأولى هي الرحمة؛ حيث
يقول نبينا ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ»^(١٣٠)، وهي
أخص خصوصيات رسالة نبينا ﷺ، أما
الركيزة الثانية فهي الأعم، وتتضمن الأولى
وتدعمها وتؤكددها؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «إِنَّمَا
بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ»^(١٣١).

فقد أجمعت الشرائع السماوية على ما فيه خير
البشرية، وما يؤدي إلى سلامة النفس، والمال،
والعقل، والعرض، وقيم: العدل، والمساواة،
والصدق، والأمانة، والحلم، والصفح، وحفظ
العهود، وأداء الأمانات، وصلة الأرحام،
وحسن الجوار، وبر الوالدين، وحرمة مال
اليتيم، وهي مبادئ إنسانية عامة لم تختلف
عليها الشرائع السماوية، ولم تنسخ في أي شريعة

منها؛ حيث يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا
أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا
النَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمُ
وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٣٢﴾ وَلَا تَقْرَبُوا
مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْيَمْرَاقِ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا
إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَمُ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ١٣٣﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَلِكَمُ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿[الأنعام: ١٥١-١٥٣]، وقد ذكر سيدنا عبد الله بن
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن هذه الآيات آيات محكمات
لم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من
الشرائع^(١٣٤).

أما الإلحاد والخروج على منهج الله عَزَّ وَجَلَّ
وفطرته التي فطر الناس عليها فله مفسد
وشرور لا تُحصى ولا تُعدُّ على الفرد والمجتمع

والأهم والشعوب، منها: اختلال القيم، وانتشار الجريمة، وتفكك الأسرة والمجتمع، والخواء الروحي، والاضطراب النفسي، وتفشي ظواهر خطيرة كالانتحار، والشذوذ، والاكتئاب النفسي.

فالسير في طريق الإلحاد والضلال مُدمرٌ لصاحبه، مُهلك له في دنياه وآخرته، فواقع الملحدين مُرٌّ، مليء بالأمراض والعقد النفسية؛ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [١٣] قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا [١٤] قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى [١٥] وَكَذَلِكَ نُجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى [طه: ١٢٤-١٢٧]، ويقول سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَصْلٌ أَعْمَلُهُمْ﴾ [عمد: ٨].

ولا يمكن للعقوبات الدنيوية والأعراف والتقاليد وحدها مهما كانت دقتها أن تضبط حركة الإنسان في الكون، ما لم يكن لهذا الإنسان ارتباط وثيق بخالقه، وقد قال أحد الحكماء:

من الصعب بل ربما كان من المستبعد أو المستحيل أن نخصّص لكل إنسان حارساً يحرسه أو مراقباً يراقبه، وحتى لو خصصنا لكل إنسان حارساً يحرسه أو مراقباً يراقبه، فالحارس قد يحتاج إلى من يحرسه، والمراقب قد يحتاج إلى من يراقبه، ولكن من السهل أن نربي في كل إنسان ضميراً حياً ينبض بالحق ويدفع إليه، راقبناه أو لم نراقبه؛ لأنه يراقب عن لا تأخذه سنة ولا نوم، فالتدين الحقيقي يعصم صاحبه من الزلل؛ لأنه يدرك أن أعماله تُحصى عليه، وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؛ حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ [الصافات: ٢٤]، ويقول عز وجل: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٧]، ويقول سبحانه: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ

التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية، سواء من هؤلاء الذين يركزون على الشكل والمظهر ولو كان على حساب اللبّاب والجوهر، وإعطاء المظهر الشكلي الأولوية المطلقة، حتى لو لم يكن صاحب هذا المظهر على المستوى الإنساني والأخلاقي الذي يجعل منه القدوة والمثل؛ ذلك أن صاحب المظهر الشكلي الذي لا يكون سلوكه متسقاً مع تعاليم الإسلام يُعدُّ أحد أهم معالم الهدم والتفجير من الدين، فإذا كان المظهر مظهر المتدينين مع ما يصاحبه من سوء المعاملات، أو الكذب، أو الغدر، أو الخيانة، أو خلف الوعد، أو أكل أموال الناس بالباطل، فإن الأمر هنا جد خطير في الصد عن دين الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى والتفجير منه؛ بل إن صاحبه يسلك في عداد المنافقين، يقول نبينا ﷺ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ»^(١)، ويقول ﷺ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَوْهَا، إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ

وَالْبَخِرَ وَمَا تَسْفُظَ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» [الأنعام: ٥٩]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، ويقول عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]، ويقول سبحانه: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس: ٦١]، ويقول جَلَّ وَعَلَا على لسان لقمان عَلَيْهِ السَّلَامُ في وصيته لابنه: ﴿يَبْنُوْا إِنَّمَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ١٦].

على أن الدين الذي نبحث عنه، ونسعى إليه إنما هو الدين الحقيقي الخالص لوجه الله عَزَّ وَجَلَّ، وليس الدين الشكلي أو النفعي. فلا شك أن ظاهرة الدين الشكلي وظاهرة الدين السياسي تعدان من أخطر التحديات

كَذَّبَ، وَإِذَا غَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»^(١).
وكذلك من يحصر التدين في باب العبادات والاجتهاد فيها مع سوء الفهم للتدين، والإسراف في التكفير، وحمل السلاح والخروج على الناس به كما حدث من الخوارج الذين كانوا من أكثر الناس صلاة وصياماً وقياماً غير أنهم لم يأخذوا أنفسهم بالعلم الشرعي الكافي الذي يحجزهم عن الولوغ في الدماء، فخرجوا على الناس بسيوفهم، ولو طلبوا العلم أولاً؛ لحجزهم عن ذلك»^(٢).

فالإسلام دين رحمة قبل كل شيء، وكل ما يبعدك عن الرحمة يبعدك عن الإسلام، والعبرة بالسلوك السوي لا بمجرد القول، وقد قالوا: حال رجل في ألف خير من كلام ألف لرجل. على أن العبادات كلها لا تؤتي ثمرتها إلا إذا هذبت سلوك وأخلاق صاحبها، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ومن لم ينهه صيامه عن قول الزور فلا صيام له، يقول نبينا ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ

وَشَرَابَهُ»^(٣)، ولا يقبل الله عز وجل في الزكاة والصدقات إلا المال الطيب الطاهر، يقول نبينا ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»^(٤)، ويقول ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»^(٥).

وأخطر من هذا التدين الشكلي التدين السياسي، ونعني به هذا الصنف الذي يتخذ الدين مجرد وسيلة ومطية للوصول إلى السلطة من خلال استغلال العواطف الدينية وحب الناس - وبخاصة العامة - لدينهم، وإيهامهم بأن هدفه من الوصول إلى السلطة إنما فقط هو خدمة دين الله عز وجل، والعمل على نصرته والتمكين له، ومع أننا لا نحكم على النوايا ولا نتدخل في أمر النيات فهي ما بين العبد وخالقه، وكلّ ونيته، فإن وقائع التاريخ تشهد بأن القضية عند هؤلاء ليست قضية دين على الإطلاق إنما قضية صراع على السلطة بشره ونهم، مع إقصاء للآخرين في عنجهية وصلف وغرور وتكبر واستعلاء، وما يصحب ذلك من غش وكذب وخداعة ومخاتلة؛ بها ينفر

الناس منهم ومن سلوكهم الذي يصير عبثاً كبيراً على الدين، وإساءة له، وتشويهاً للوجه الحضاري النقي لحضارتنا الراقية السمحة؛ وذلك لما يخلفه من صورة سلبية ترسم في أذهان كثير من الناس لربطهم بين سلوك هؤلاء الأدعياء وبين الدين.

حفظ الوطن

مما لا شك فيه أن حب الوطن والحفاظ عليه فطرة إنسانية أكدها الشرع الحنيف، فهذا نبينا ﷺ يقول مخاطباً مكة المكرمة: «والله إنك لحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْ لَا أَنِّي أَخْرَجْتُ مِنْكَ؛ مَا خَرَجْتُ»^(١٧)، ولما هاجر ﷺ إلى المدينة واتخذها وطناً له ولأصحابه الكرام لم ينسَ ﷺ وطنه الذي نشأ فيه ولا وطنه الذي استقر فيه، وقد قال: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدَّنَا، وَصَحْحَهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَاهَا إِلَيَّ الْجُحْفَةِ»^(١٨)، وعن أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ، أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ

حُبِّهَا»^(١٩)، وظل ﷺ بقلب وجهه في السماء رجاء أن يحول الله عَزَّوَجَلَّ قلبه تجاه بيته الحرام بمكة حتى استجاب له ربه، فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «قَدْ تَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [البقرة: ١٤٤]، فأكرم الحق جَلَّ وَعَلَا نبينا ﷺ بالتوجه إلى بيت الله الحرام؛ حيث أول بيت وضع للناس، وحيث نشأ ﷺ في كنف هذا البيت وتعلق به عقله وقلبه.

وقد قال الحافظ الذهبي رَحِمَهُ اللَّهُ مُعَدِّداً طائفةً من محبوبات رسول الله ﷺ: «وكان يحبُّ عائشةَ، ويحبُّ أَبَاهَا، ويحبُّ أَسَامَةَ، ويحبُّ سَبْطِيَّه، ويحبُّ الحُلُوَاءَ والعسل، ويحبُّ جَبَلَ أُحُدٍ، ويحبُّ وطنه»^(٢٠).

وقال عبد الملك بن قُرَيْبٍ الأَصَمِيُّ: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده، فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وتشوقه إلى أقرانه، وبكائه على ما مضى من زمانه^(٢١)، ونقل مثل ذلك عن أحد الأعراب^(٢٢).

إن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل أو التشكيك؛ بل هو أصل راسخ لا غنى عنه في واقعنا المعاصر، وفي السياق والمناخ الفكري الصحي لا يحتاج الثابت الراسخ إلى دليل، وقد قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل بلدًا من بلاد المسلمين صار الجهاد ودفع العدو فرض عين على أهل هذا البلد رجالهم ونسائهم، كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم، مسلحهم وأعزهم، كل وفق استطاعته ومكنته، حتى لو فنوا جميعًا، ولو لم يكن الدفاع عن الديار مقصدًا من أهم مقاصد الشرع لكان لهم أن يتركوا الأوطان وأن ينجوا بأنفسهم وبدينهم.

وتعني الدولة الوطنية باحترام عقد المواطنة بين الشخص والدولة، وتعني الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة.

ونستطيع أن نؤكد وباطمئنان على أمور، أهمها:

أولاً: أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي ووطني، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها، أو تدمير بناها التحتية، أو ترويع الأمنين بها، إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه معًا.

ثانيًا: أن الإسلام لم يضع قالبًا جامدًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه، إنما وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يقره الإسلام، وفي مقدمتها مدى تحقيقه للعدل والمساواة بين أبنائه، وتوفير الأمن والأمان لهم، وسعيه لتحقيق مصالح البلاد والعباد والحياة الكريمة لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز بينهم على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، واحترام آدمية الإنسان لكونه إنسانًا؛ حيث يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]؛ حيث كرم الله سبحانه الإنسان على إطلاق إنسانيته، ولا إشكال بعد ذلك في الأسماء أو المسميات؛ لأن العبرة بالمعاني والمضامين لا بالأسماء ولا بالمسميات.

ثالثًا: أنه حيث تكون المصلحة ويكون البناء والتعمير فثم شرع الله وصحيح الإسلام، وحيث يكون الهدم والتخريب والدمار فثمة عمل الشيطان وجماعات الفتنة والدمار والخراب.

رابعًا: أن العلاقة بين الدين والدولة الوطنية ليست علاقة تقابلية كما تحاول أن تسوق الأفكار الإرهابية والمتطرفة، كما أنها ليست علاقة عدااء ولن تكون، فالدولة الرشيدة هي صمام أمان للتدين الرشيد، وإن تدينًا رشيدًا صحيحًا واعيًا وسطيًا يسهم بقوة في بناء واستقرار دولة عصرية ديمقراطية حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة وكاملة، وإن دولة رشيدة لا يمكن أن تصطدم بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح، على أننا ينبغي أن نفرّق وبوضوح شديد بين التدين والتطرف، فالتدين الرشيد يدفع صاحبه إلى التسامح، إلى الرحمة، إلى الصدق، إلى مكارم الأخلاق، إلى التعايش السلمي مع الذات والآخر، وهو ما ندعمه جميعًا، أما التطرف

والإرهاب الذي يدعو إلى الفساد والإفساد، والتخريب والدمار، والهدم واستباحة الدماء والأموال، فهو الداء العضال الذي يجب أن نقاومه جميعًا وأن نقف له بالمرصاد، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة للقضاء عليه حتى نجثته من جذوره.

وفي هذه المعادلة غير الصعبة يجب أن نفرق بين الدين الذي هو حق، والفكر الإرهابي المنحرف الذي هو باطل، موقنين أن الصراع بين الحق والباطل قائم ومستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على أن النصر للحق طال الزمن أو قصر؛ حيث يقول الحق تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ١٨].

إن مثل الحق والباطل كمثل الكلمة الطيبة التي هي حق، والكلمة الخبيثة التي هي باطل؛ حيث يقول سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ تُوْقَى أَكْلُهَا كُلُّ حَبِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ

أَجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ
[إبراهيم: ٢٤ - ٢٦].

والتدمير والتخريب، وإثارة القلاقل والفتن،
والعمالة والخيانة.

وأؤكد أن من يتوهمون صراعًا لا يجب أن
يكون بين الدين والدولة ويرونه صراعًا محتّمًا،
إما أنهم لا يفهمون الأديان فهمًا صحيحًا، أو لا
يعون مفهوم الدولة وعيًا تامًا، فالخلل لا علاقة
له بالدين الصحيح ولا بالدولة الرشيدة، إنما
ينشأ الخلل من سوء الفهم لطبيعة الدين أو
لطبيعة الدولة أو لطبيعة العلاقة بينهما.

غير أننا نؤكد على ضرورة احترام دستور
الدولة وقوانينها، وإعلاء دولة القانون، وألا
تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة
أيًا كان مصدر هذه السلطات، فهو لواء واحد
تنضوي تحته وفي ظله كل الأولوية الأخرى، أما
أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء
موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم
معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة^(٣١).

خامسًا: أن ظهور أحزاب وجماعات
التطرف الديني له ويلات كثيرة، ويهدد حفظ
الوطن، وبخاصة أن ظاهرة التكسب بالدين أو

إن كل ما يدعو لبناء الوطن وتعميره
وللعمل والإنتاج، وسعادة الناس وتحقيق
أمنهم واستقرارهم، هو الدين الحق والإنسانية
الحقيقية، وكل ما يدعو للفساد والإفساد،
والتخريب والقتل يدعو إلى ما يخالف الأديان
وسائر القيم النبيلة والفطرة الإنسانية القويمة.
الدين والدولة لا يتناقضان، الدين والدولة
يرسخان معًا أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق
والواجبات، وأن نعمل معًا لخير بلدنا وخير
الناس أجمعين، أن نحب الخير لغيرنا كما نحب
لأنفسنا، الأديان رحمة، الأديان سماحة، الأديان
إنسانية، الأديان عطاء.

الدين والدولة يتطلبان منا جميعًا التكافل
المجتمعي، وألا يكون بيننا جائع، ولا محروم،
ولا عارٍ، ولا مشرد، ولا محتاج.

الدين والدولة يدفعان إلى العمل والإنتاج،
والتميز والإنقاذ، ويطاردان البطالة والكسل،
والإرهاب والإهمال، والفساد والإفساد،

المتاجرة به واضحة لدى كثير منها؛ حيث تعمل على توظيف الدين لتشويه خصومها من جهة، وتحقيق مطامعها السلطوية من جهة أخرى، مع فقدانها للتفقه الصحيح في الدين، أو حتى مجرد الإلمام بأصوله وأحكامه، فيتبنى بعضها العنف والإرهاب والتكفير والتفجير والعمليات الانتحارية مسلّكاً ومنهجاً، بما يعطي الذرائع لأعداء الأمة للتدخل في شئونها تحت ذرائع متعددة، المعلن منها مواجهة الإرهاب، وغير المعلن هو إضعاف دولنا أو تفتيتها أو تفكيكها أو السيطرة على مفاصلها الاقتصادية أو الجغرافية أو القرار السياسي أو الوطني فيها.

سادساً: تغنى الأدباء والشعراء عبر تاريخ البشرية بحب الأوطان، وحفل تراثنا الشعري العربي قديماً وحديثاً بنماذج رائعة من شعر الوطنية الصادقة، نذكر منها ما يلي:

- قول أحمد شوقي^(٣٣):

بِلَادُ مَاتَ فِتْنَتُهَا لِنَحْيَا
وَزَالُوا دُونَ قَوْمِهِمْ لِيَقُوا

وَقَفْتُمْ بَيْنَ مَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ
فَإِنْ رُمْتُمْ نَعِيمَ الدَّهْرِ فَاشَقَّوْا
وَلِلْأَوْطَانِ فِي دَمٍ كُلِّ حُرٍّ
يَدٌ سَلَفَتْ وَدَيْنٌ مُسْتَحَقُّ
وَمَنْ يَسْقِي وَيَشْرَبُ بِالنَّيَا
إِذَا الْأَحْرَارُ لَمْ يُسْقَوْا وَيَسْقَوْا
وَلَا يَبْنِي الْمَالِكُ كَالضَّحَايَا
وَلَا يُدْنِي الْحَقُّوقَ وَلَا يُحَقُّ
وَلِلْحُرِّيَّةِ الْحَمْرَاءِ بَابٌ
بِكُلِّ يَدٍ مُضَرَّجَةٍ يُدَقُّ
- قول أحمد شوقي - أيضاً -^(٣٤):

لَنَا وَطَنٌ بَأَنْفُسِنَا نَقِيهِ
وَبِالدُّنْيَا الْعَرِيضَةِ نَفْتَدِيهِ
إِذَا مَا سِيلَتِ الْأَرْوَاحُ فِيهِ
بَذَلْنَاهَا كَأَنْ لَمْ نَعْطِ شَيْئًا
نَقُومُ عَلَى الْبِنَايَةِ مُحْسِنِينَ
وَنَعْهَدُ بِالتَّمَامِ إِلَى بَنِينَا
إِلَيْكَ نَمُوتُ - مِضْرُ - كَمَا حَيِّنَا
وَيَبْقَى وَجْهَكَ الْمَفْدِيُّ حَيًّا

- قول أحمد محرم (٣١):

من يُسعد الأوطانَ غيرَ بَنِيهَا
وَيُنيلُها الأمالَ غيرَ ذَوِيهَا
ليس الكريمُ بمن يَرى أوطانَه
نهب العوادي ثم لا يحميها
ترجو بنجدته انقضاء شقائها
وهو الذي بقعوده يشقيها
وتود جاهدةً به دفع الأذى
عن نفسها وهو الذي يؤذيها
ولقلما أَرْضَى امرؤ أوطانَه
حَتَّى تَرَاهُ يَنْفُسِهِ يَفْدِيهَا
- قول رشيد سليم الخوري (٣٢):

بِنْتَ العُرُوبَةِ هَيَّيْ كَفَنِي
أَنَا عَائِدٌ لَأَمُوتَ فِي وَطَنِي

حفظ النفس

حماية النفس أحد أهم الكليات والمقاصد التي حرص الشرع عليها وأولاها عناية خاصة، فعلى الرغم من اختلاف العلماء من الأصوليين والفقهاء في عدد الكليات وفي ترتيبها فإنهم يجمعون على أن حماية النفس أحد

هذه الكليات، بما يعني إجماعهم على حرمة

النفس؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ [المائدة: ٣٢]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠]، ويقول تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

يقول نبينا ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسُّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى
يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذَفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
الْغَافِلَاتِ»^(٣٦).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ
النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ»^(٣٧)،
ويقول ﷺ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ
مَا لَمْ يُصِْبْ دَمًا حَرَامًا»^(٣٨)، ويقول ﷺ: «لِزَوَالِ
الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»^(٣٩).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ،
دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»^(٤٠).

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ
سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي الْمَقْتُولُ مُتَعَلِّقًا
رَأْسُهُ بِإِخْدَى يَدَيْهِ، مُتَلَبِّيًا قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى،
تَشْجُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْعَرْشُ،
فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ: هَذَا قَتَلَنِي؟ فَيَقُولُ
اللَّهُ لِلْقَاتِلِ: تَعِسْتَ، وَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ»^(٤١).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ

أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ
لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ»^(٤٢).

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرَكَ فِي دَمِ حَرَامٍ بِشَطْرِ
كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»^(٤٣).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ
قَالَ: «يَخْرُجُ عُتْقٌ مِنَ النَّارِ يَتَكَلَّمُ يَقُولُ: وَكَلْتُ
الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ، وَبِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ، وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَيَنْطَوِي
عَلَيْهِمْ، فَيَقْدِفُهُمْ فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ»^(٤٤).

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، وَيَقُولُ:
«مَا أَطْيَبُكَ وَأَطْيَبَ رِيحُكَ، مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ
حُرْمَتَكَ! وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ
أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ، مَالِهِ وَدَمِهِ، وَأَنْ نَظُنَّ
بِهِ إِلَّا خَيْرًا»^(٤٥).

وَعَنْ طَرِيفِ أَبِي تَيْمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ
صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ،
فَقَالُوا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا؟

قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: وَمَنْ يُشَاقِقُ يَشْقُقِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالُوا: أَوْصِنَا، فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلءٍ كَفَّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ»^(١١٠)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ»^(١١١).

وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوْ رَجُلٌ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا»^(١١٢).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»^(١١٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَذْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ، وَلَا يَذْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ»^(١١٤)، وَفِي رَوَايَةٍ:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَذْرِي الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيْمَ قُتِلَ « فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»^(١١٥).

وَيَأْتِي التَّأْكِيدُ عَلَى حُرْمَةِ الدِّمَاءِ فِي خُطْبَةِ حُجَّةِ الْوُدَاعِ الْجَامِعَةِ؛ حَيْثُ يَقُولُ نَبِينَا ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ»^(١١٦).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ النَّبِيَّ لَا تَخْرُجُ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا: سَفَكَ الدِّمَ الْحَرَامَ بِغَيْرِ حِلٍّ»^(١١٧).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُحَرَّمَةً يَصِلُ النَّارَ بِقَتْلِهَا، كَمَا يَصِلُهَا لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ [المائدة: ٣٢]؛ أَي: مَنْ سَلِمَ مِنْ قَتْلِهَا فَقَدْ سَلِمَ مِنْ قَتْلِ النَّاسِ جَمِيعًا، وَقَالَ سَلِيمَانُ بْنُ عَلِيٍّ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ

لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ [المائدة: ٤٥]، فقلت: يا أبا سعيد: هي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: إي والذي لا إله غيره ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا، ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ [المائدة: ٣٢] (١٠٠).

وَعَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا» (١٠١).

وقال أبو الوليد الباجي: وإياكم والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم حرام (١٠٢).

هذا وقد تعهد الإسلام النفس بالحماية والرعاية منذ الطفولة، فنعى على أهل الجاهلية وأدهم للبنات خشية الفقر أو العار، وأنكر عليهم ذلك نكيرًا شديدًا؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَإِذَا بُقِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ

مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَقْتَرِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُقِرَ بِهِ أَيُنْسِجْهُ عَلَىٰ حُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: ٥٨ - ٥٩]، ويقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَأْتُمْ خَنُ تَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَأْتُمْ خَنُ تَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٣١]، ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ﴿٥٩﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ٨ - ٩]، وعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» (١٠٣)، وقال ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَنْدُهَا، وَلَمْ يُهِنِّهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ» (١٠٤).

وعن عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا

تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ»^(١).

ولم يقف أمر الإسلام في الحفاظ على النفس عند هذا الحد بل تعداه إلى النهي عن مجرد ترويع الآمنين أو إخافتهم، يقول نبينا ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»^(٢)، ويقول ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»^(٣).

وإذا كان نبينا ﷺ قد حدثنا عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما بالكم بمن يقتل البشر ويحرق ويسفك الدماء؟! ومن ثم يتضح أن الإسلام دين رحمة وسباحة، لا دين قتل وإرهاب، يقول الحق سبحانه: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» [آل عمران: ١٥٩].

وهي ليست رحمة خاصة بجنس أو نوع أو زمان؛ بل هي رحمة عامة لجميع المخلوقات، قال تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» [الأنبياء: ١٠٧].

كما أن الإسلام لم يترك أمر النفس الإنسانية لمجرد التراحم إنما حصنها بحد القصاص، فقال سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» [البقرة: ١٧٨ - ١٧٩]، قال تبارك وتعالى: «وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذَنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [المائدة: ٤٥].

ولمزيد من الحفاظ على النفس شدد الإسلام في شأن القصاص حتى إن سيدنا عمر بن

خَيْرًا» [النساء: ٩٤].

وقد دعا الإسلام إلى الحفاظ على النفس دون النظر إلى الدين، فلم يفرق في الدماء بين مسلم وغير مسلم، أو بين حرّ وعبد، فعن عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»^(١٣١)، وَعَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ»^(١٣٢).

وحتى في الحرب حثنا الإسلام على عدم الإسراع في القتل، فعن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَصَبَحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، وَطَعَنَتْهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ لِي: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ: فَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ: قُلْتُ: زَالَ يُكْرِرُهَا عَلَيَّ

الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حينما اجتمع جماعة من أهل صنعاء على رجل واحد فقتلوه، فقال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتَهُمْ جَمِيعًا»^(١٣٣).

وكان أبو العالية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: «جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل؛ فتمنعه مخافة أن يُقتل»^(١٣٤).

وحتى في الحرب كان النبي ﷺ يوصي قائد الجيش قبل انطلاقه، فعن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، لَا تَقْتُلُوا شَيْئًا فَائِيًا، وَلَا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغْلُوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»^(١٣٥)، ولما رأى ﷺ امرأة مقتولة في إحدى المعارك قال ﷺ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتَلَ»^(١٣٦)، ويقول الحق سبحانه: «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَائِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَتَّى تَمُوتَ أَوْ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ»^(١٨)،
وفي رواية أخرى أن رسول الله ﷺ قال له:
«كَيفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرُ لِي، قَالَ:
«وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ؟» قَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ:
«كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ»^(١٩).

ولعظم حرمة النفس الإنسانية، فإن
الإسلام كما حرم قتل الإنسان غيره حرم قتله
لنفسه، قال تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» [النساء: ٢٩]، وقال
سبحانه: «وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ» [البقرة: ١٩٥]، وعن أبي هريرة
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ
جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ
خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ
نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا
مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ

فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَحْجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»^(٢٠).

وأباح الشرع للمضطر أكل أو شرب ما
يحفظ عليه حياته حال الضرورة التي تصل إلى
خشية الهلاك؛ حفاظًا على النفس الإنسانية،
على ألا يتجاوز في ذلك حدَّ هذه الضرورة،
فقال سبحانه: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ» [البقرة: ١٧٣]، وقال عزَّ وجلَّ:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيْزِيرِ
وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ
فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ» [المائدة: ٣]، وقال سبحانه وتعالى: «قُلْ
لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ»

﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ
الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمْ الشَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة: ٦٣].

وقال سبحانه على لسان سيدنا شعيب
عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَيَقُومُوا أُولُوا الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [هود: ٨٥].

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَيِّدَنَا سَعْدُ
ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اذْغُ
اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ ﷺ: «يَا سَعْدُ أَطْبَ مَطْعَمَكَ تَكُنْ
مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ
الْعَبْدَ لَيُقْذَفُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ فَلَا يُقْبَلُ
مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتْ لَحْمُهُ مِنْ
الشَّحْتِ وَالرَّبَا فَالنَّارُ أُولَى بِهِ»^(١٣١)، وعن خَوْلَةَ
بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «رُبَّ مُتَحَوِّضٍ فِيمَا
شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ»^(١٣٢).

وقد كان بعض الصالحين يتركون بعض

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيِّتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ—
فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

حفظ المال

لقد أحاط الإسلام المال بسيارات متعددة
من الحفظ؛ فنهى عن أكل الحرام بكل صوره
وأشكاله نهياً قاطعاً لا لبس فيه، فقال سبحانه:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذُّوْنَا وَظَلَمْنَا
فَسَوْفَ نُضَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾
[النساء: ٢٩-٣٠].

وقال جل شأنه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
[البقرة: ١٨٨].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
الَّذِينَ آمَنُوا ظُلْمًا إِنَّهُمْ يَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠]، وقال عز وجل:

الحلال مخافة أن تكون فيه شبهة حرام؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِزِّهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» (٣٧).

وقد ذكر نبينا ﷺ: «الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَمَكْسَبُهُ حَرَامٌ، وَغُذْيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ؟» (٣٨)، ويقول ﷺ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٣٩).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا، فَلَمْ نَعْتَمِ ذَهَبًا وَلَا وِرْقًا، غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ،

ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَبْدُ لَهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُدَامٍ، يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضَّبِيبِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرَمَى بِسَهْمٍ؛ فَكَانَ فِيهِ حَقْفَةٌ. فَقُلْنَا: هَيْنَا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ الشُّمْلَةَ لَتَلْتِهَبُ عَلَيْهِ نَارًا، أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ»، قَالَ: فَفَرِغَ النَّاسُ. فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكِينِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «شِرَاكِ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكِانِ مِنْ نَارٍ» (٤٠)، ويقول ﷺ: «كُلُّ لَحْمٍ نَبَتْ مِنْ سُخْتٍ قَالَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» (٤١).

فأكل الحرام قتل للنفس، وإهلاك وتدمير لها في الدنيا والآخرة، فهو في الدنيا وبال على صاحبه في صحته، في أولاده، في عرضه، في أمواله، «وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى» [طه: ١٢٧].

ولم يقف حفظ الإسلام للمال عند العقوبات الأخروية أو التحذير من عذاب الله عَزَّوَجَلَّ وعقابه يوم القيامة، إنما شرع لحفظه

يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ» (١٧٨).

كما حثنا الشرع الحنيف على كتابة الدين وتوثيقه والإشهاد عليه، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَبَعْلُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» [البقرة: ٢٨٢]، ويقول جل شأنه: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

حدودًا، منها حد السرقة حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨]، وحد الحرابة للمفسدين والعصابات المجرمة التي تتعرض للناس فنهب أموالهم تحت تهديد السلاح؛ حيث يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].

وشرع الإسلام الضمان عقوبة لإتلاف المال، وحثنا على الوفاء بالعقود والحقوق، فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: ١]، ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، ويقول نبينا ﷺ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿[الأعراف: ٣١].

على أن حرمة المال العام أشد إثمًا وجرمًا من حرمة المال الخاص، وذلك لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المألقة له، ولذلك حذر الإسلام من إتلافه، أو سرقة، أو الإضرار به، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [ال عمران: ١٦١]، ويقول نبينا ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(١).

وقد نهى الإسلام عن الإسراف والتبذير، فقال سبحانه: ﴿وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٦ - ٢٧]، ويقول تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٥].

وشرع الحجر لحق المال حفاظًا عليه من الضياع، كما أن الإسراف إذا وصل إلى حد السفه أو التبذير فإنه يواجه بالشرع والقانون

معًا، فالقانون ينظم الحقوق والواجبات، وهو في ذلك ينطلق من منطلق شرعي؛ حيث أفرد الفقهاء في كتبهم بابًا للحجر على السفه والمبذر، وقسموه قسمين؛ الأول: الحجر لحق الدين أو لحق الدائنين، وهو ما يعبر عنه في القانون المدني بالحجز، والقسم الآخر: الحجر لحق المال، سواء أكان نقدًا أم عينًا مقومة بنقد، وسموه الحجر على السفه والمبذر، فيعطى الإنسان الحق في التصرف في ماله ما دام يتصرف فيه بحدود العقل والمنطق، فإن خرج عن حدود العقل والمنطق إلى درجة التبذير والسفه كان الحكم عليه بالحجر لحق المال، وتعيين ولي له يتولى شئون إدارة ماله وتسيير أموره؛ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٥].

ذلك أن المال في الحقيقة مال الله؛ حيث يقول تبارك وتعالى: ﴿وَمَا تُولَهُمْ مِنْ مَالٍ اللَّهُ الَّذِي مَّا تُولَهُمْ﴾ [النور: ٣٣]، ونحن مستخلفون

عليه؛ حيث يقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الحديد: ٧]، فمن أحسن الاستخلاف كان له الحق في التصرف فيه بحقه، ومن أساء الاستخلاف فيه كان الحजर عليه حفاظاً على المال الذي هو حق لصاحبه ما أحسن التصرف فيه، فإن أساء التصرف فيه تدخل الشارع للحفاظ عليه.

حفظ العقل

تحدث القرآن الكريم عن العقل بما ينبئ عن مكانته وأهميته، ودعانا إلى التفكير والتأمل وحسن استخدام العقل، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْوَانِ الثَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]، وحثنا على التدبر والتفكير واستخدام العقل في كثير من المواضع؛ حيث

يقول سبحانه: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضِلَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٤]، ويقول تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل: ٦٧]، يقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، ويقول عزَّ وَجَلَّ: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ [الروم: ٨]، ويقول جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١]، ويقول جل شأنه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢١٥]

٢٢، ويقول عَزَّوَجَلَّ: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٢٤]، ويقول تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [النور: ٦١]، ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾ [طه: ٥٤]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنُكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، ويقول جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠]، ولما نزلت هذه الآية قال نبينا ﷺ: «وَيْلٌ لِّمَن قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا»^(٨٠).

وقد ميز الله عَزَّوَجَلَّ الإنسان عن سائر الخلق بالعقل والفكر والتأمل والتدبر والتمييز، ونعى على من أهملوا هذه النعم ولم يوفوها حقها، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [يس: ٦٨]، ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ٥٠]، ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ٨٠]، ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرِيقَانِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [عمد: ٢٤].

يقول الحسن البصري رَحِمَهُ اللَّهُ: لو كان العقل يشتري؛ لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بهاله ما يفسده^(٨١).
ويقول العز بن عبد السلام رَحِمَهُ اللَّهُ: ونحفظ العقل لفوائده، ولا يجوز تخيله بشيء من المسكرات، ولا يجوز ستره بالمغفلات المحرمات، ويُستحب صونه عن الغفلة، وذلك بنفي أسباب الغفلات من الشواغل الملهيات^(٨٢).
وعن مطرف بن عبد الله رَحِمَهُ اللَّهُ قال: ما أوتي عبدٌ بعد الإيمان أفضل من العقل^(٨٣).
وعن عامر بن عبد قيس رَحِمَهُ اللَّهُ قال: إذا عَقَلْتَ عَقْلَكَ عَمَّا لَا يَنْبَغِي فَأَنْتَ عَاقِلٌ^(٨٤).

وعن سفيان بن عيينة رَحِمَهُ اللَّهُ قال: لَيْسَ الْعَاقِلُ الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، إِنَّمَا الْعَاقِلُ الَّذِي إِذَا رَأَى الْخَيْرَ اتَّبَعَهُ وَإِذَا رَأَى الشَّرَّ اجْتَنَبَهُ^(٨٥).

ويقول وهب بن منبه رَحِمَهُ اللَّهُ: قال لقمان لابنه: يا بني، اعقل عن الله، فإن أعقل الناس عن الله: أحسنهم عقلاً، وإن الشيطان ليفر من العاقل وما يستطيع أن يكابده^(٨٦).

ويقول أيضًا: لإزالة الجبل صخرة صخرة وحجرًا حجرًا أيسر على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل؛ لأنه إذا كان مؤمنًا عاقلًا ذا بصيرة، فلهو أثقل على الشيطان من الجبال، وأصعب من الحديد؛ وأنه ليزايله بكل حيلة، فإذا لم يقدر أن يستزله، قال: يا ويله، ما له ولهذا، لا حاجة لي بهذا، ولا طاقة لي بهذا، فيرفضه؛ ويتحول إلى الجاهل، فيستأسره، ويستمكن من قياده، وأن الرجلين ليستويان في أعمال البر، فيكون بينهما كما بين المشرق والمغرب، أو أبعد؛ إذا كان أحدهما أعقل من الآخر^(٨٧).

ويقول أيضًا: وإني وجدت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه: أن الشيطان لم يكابد شيئًا أشد عليه من مؤمن عاقل، وأنه يكابد مائة ألف جاهل، فيسخر بهم، حتى يركب رقابهم، فينقادون له حيث شاء؛ ويكابد المؤمن العاقل، فيصعب عليه، حتى لا ينال منه شيئًا^(٨٨).

وقال ابن الجوزي رَحِمَهُ اللهُ: العاقل يدبر بعقله معيشته في الدنيا، فإن كان فقيرًا اجتهد في

كسب وصناعة تكفّه عن الدّل للخلق، وقلّل العلائق، واستعمل القناعة، فعاش سليماً من من الناس، عزيزاً بينهم، وإن كان غنيًا فينبغي له أن يدبر في نفقته خوف أن يفتقر فيحتاج إلى الدّل للخلق؛ فإنما التدبير حفظ المال، والتوسط في الإنفاق^(٨٩).

ويقول الغزالي رَحِمَهُ اللهُ: إن من حنكته التجارب، وهذبته المذاهب، يقال: إنه عاقل في العادة، ومن لا يتصف بهذه الصفة، يقال: إنه غبي، غمر، جاهل^(٩٠).

ويقول الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ: وإلى جانب حفظ العقل عن طريق تحريم الخمر فإن حفظه أيضًا في حفظ النفس بالكلية، إذ هو داخل في حرمة حفظ النفس كسائر الأعضاء ومنافعها من السمع والبصر وغيرهما، فالعقل محفوظ شرعًا في الأصول الكلية عما يزيله رأسًا كسائر الأعضاء ساعة أو لحظة^(٩١).

ويقول الأستاذ/ عباس محمود العقاد في منزلة العقل ومكانته في كتاب الله عزَّجَل: والقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام

التعظيم والتنبية إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضية في سياقها؛ بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة، وتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يُبحث فيها المؤمن على تحكيم عقله، أو يُلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه^(٣١).

ويقول الشاعر^(٣٢):

وأفضل قَسَمٍ الله للمرء عقله
وليس من الخيرات شيء يقاربُه
فزين الفتى في الناس صحة عقله
وإن كان محظورًا عليه مكاسبُه
ويُزري به في الناس قلة عقله
وإن كُرِّمت أعراقه ومَناسِبُه

على أن عقل كل فرد من أفراد المجتمع ليس حقًا خالصًا له يتصرف فيه كيف يشاء، إنما هو نعمة من نعم الله عزَّ وجلَّ التي يجب الحفاظ عليها والعناية بها، كما أن للمجتمع حقًا فيه أيضًا باعتبار أن كل شخص لبنة من لبنات

المجتمع، وأن مصالح الأمة لا تستقيم إلا إذا كانت عقول أبنائها سليمة من الآفات؛ قادرة على التفكير السليم والتخطيط الدقيق لكل ما من شأنه أن يعود بالخير والسعادة على الفرد والمجتمع، فعنوان الشخص على عقله بتدميره عن طريق تعاطي المخدرات التي تفسده وتعطله عن التفكير السوي، وتنحرف به إلى المهالك إنما تضر بالمجتمع الذي يعيش فيه؛ نظرًا لأن هذا السلوك المنحرف من شأنه أن يفقد المجتمع عضوًا كان من المفروض أن يكون عضوًا صالحًا وعقلًا مفكرًا يساعد في بناء مجتمعه وتقدمه، كما أن فقدان العقل قد يتجاوز الضرر الفردي إلى ضرر المجتمع جراء سوء تصرف من يفقد عقله؛ فتقع الجريمة، ويقل الأمن والأمان، ويكثر الفساد والإفساد، وتغيب المودة والمحبة بين الناس، وتؤدي إلى نشر العداوة والبغضاء، وهي أمور مذمومة جاءت الشريعة الإسلامية بمحاربتها ومنعها، مؤكدة أن الخمر أحد سبل إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، ومن ثمة أحاط الإسلام

العقل بسياجات عديدة من الحفظ، فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ⑤ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١].

على أن اهتمام الشرع الحنيف بنعمة العقل يتطلب من المسلم أن يحافظ عليه وأن لا يتناول من الأشياء ما يفسده أو يعطل وظيفته أو يضره ويؤذيه، يقول رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» ⑥.

وقد كان النبي ﷺ إذا بايع أصحابه (رضوان الله عليهم) قال: «أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَشْرَبُوا مَسْكِرًا» ⑦، فقلوه ﷺ: «وَلَا تَشْرَبُوا مَسْكِرًا» بصيغة العموم يشمل جميع المسكرات، دون النظر إلى مسمياتها.

وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ عَنِ الْبَيْعِ، وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» ⑧، وعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةٍ وَجُوهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنَيْهَا، وَشَارِبِيهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعِيهَا، وَمُبْتَاعِيهَا، وَعَاصِرِيهَا، وَمُعْتَصِرِيهَا، وَحَامِلِيهَا، وَالْمُحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَرِهَا» ⑨.

وعن عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّ رَجُلًا مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَعَبَّدُ، وَيَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَاوِيَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَيْ أُرِيدُ أَنْ أَشْهَدَكَ بِشَهَادَةٍ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَجَعَلَ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ، وَعِنْدَهَا بَاطِيَةٌ خَمْرٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ لِتَشْرَبَ مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا أَوْ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ، وَإِلَّا صِحْتُ بِكَ وَفَضَّخْتُكَ، فَلَمَّا أَنْ رَأَى أَنْ لَيْسَ بُدٌّ مِنْ بَعْضِ مَا قَالَتْ، قَالَ: اسْقِنِي مِّنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا

فَسَقَّتُهُ، فَقَالَ: زَيْدِي كَأَسَا فَشَرِبَ فَسَكِرَ،
فَقَتَلَ الْغُلَامَ وَوَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَاجْتَبَا الْخَمْرَ،
فَوَالَهُ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِذْمَانُ الْخَمْرِ فِي قَلْبِ
رَجُلٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ» (١٨).
على أن حماية العقل أمر تُقَرُّه الفطرة السليمة
فضلاً عن تعاليم الأديان السماوية؛ لذا رأينا
بعض العرب في جاهليتهم أنفوا أن يشربوها،
وهجروها، ورأوها مذهباً للعقل، مُسَلِّبة
للمال، مُسْقِطة للمروءة، فهذا أبو بكر الصديق
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قد حَرَّمَ الخمر على نفسه، فلم يشربها
في الجاهلية، وذلك أنه مرَّ برجل سكران يضع
يده في العذرة ويدنيه من فيه فإذا وجد ريحها
صرف عنها، فقال أبو بكر: إن هذا لا يدري ما
يصنع، فحرَّمها أبو بكر على نفسه (١٩)، وفي
الأثر: سُئِلَ أبو بكر الصديق في مجمع من
أصحاب رسول الله ﷺ: هل شربت خمرًا في
الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله، قالوا: ولم ذاك؟
فقال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي؛
لأنه من شرب الخمر كان لعرضه ومروءته
مضيقاً، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال:

«صدق أبو بكر، صدق أبو بكر» (٢٠).

ويلحق بالخمير في حرمتها كل ما يغيب
العقل بأي طريقة كانت: شرباً أو شتاً أو حقناً،
فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُقْتَرٍ» (٢١).

وكما دعانا الإسلام إلى حماية العقل من
المخدرات، دعانا إلى حمايته من الأخبار الكاذبة
والشائعات المغرضة، وأمرنا أن نتثبت ونتحقق،
وأن نُعمل عقولنا فيما يُعرض علينا أو يُنقل
إلينا من أخبار، فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾
[الحجرات: ٦]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذَا تَلَفْتُمْ
بِالْأَسْنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ يَا أَقْوَاهُكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ
بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾
[النور: ١٥]، ويقول سبحانه وَتَعَالَى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ
سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا
سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦]،
ويقول نبينا ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ
بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (٢٢).

حفظ النسل والنسب والعرض^(١٠٠)

حرص الإسلام على عمارة الكون، فشرع النكاح حفظاً للنسل والنسب معاً، وحرم الزنا منعاً لاختلاط الأنساب؛ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢]، كما حرم نسبة الإنسان إلى غير أبيه، فقال سبحانه: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفًا تُظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤ - ٥]، ويقول نبينا ﷺ: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»^(١٠١).

ونهى الحق سبحانه وتعالى نهياً قاطعاً عن

التعرض للنسل، وأكد في كتابه العزيز أن إهلاك النسل من أخص صفات المنافقين المفسدين، فقال سبحانه: ﴿وَمِنَ الظَّالِمِينَ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٥].

على أن العرض مسألة إنسانية تحدث عنها العرب في جاهليتهم وبعد إسلامهم بما يتسق مع فطرتهم السليمة؛ فهذا السموأل بن عادباء يقول^(١٠٢):

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَدْنَسْ مِنَ اللَّوْمِ عِرْضُهُ
فَكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلٌ
تُعَيِّرُنَا أَنَا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا
فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيلٌ
وَمَا ضَرَّرْنَا أَنَا قَلِيلٌ وَجَارُنَا
عَزِيزٌ وَجَارُ الْأَكْثَرِينَ ذَلِيلٌ
ويقول عنزة العبسي^(١٠٣):

لا تسقني ماء الحياة بذلة
بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

ويقول الشنفرى^(١٠٧):

وأستف ترب الأرض كي لا يرى به
علي من الطول امرؤ متطول
ويقول حسان بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(١٠٨):

أصون عرضي بمالي لا أدنسه
لا بارك الله بعد العرض في المال
ويقول الإمام علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(١٠٩):
سامنح مالي كل من جاء طالبا
وأجعله وقفا على القرض والقرض
فإما كريم صنت بالمال عرضه
وإما لئيم صنت عن لومه عرضي
ويقول البارودي^(١١٠):

خُلِقْتُ عَيْوُفًا لَا أَرَى لِابْنِ حُرَّةٍ
لَدَيَّ يَدًا أُغْضِي لَهَا جِبْنَ بَغْضَبٍ
ويقول الآخر^(١١١):

إذا قل ماء الوجه قل حياة
فلا خير في وجه إذا قل ماؤه
حياءك فاحفظه عليك فإنما
يدل على فضل الكريم حياة
ولحفظ العرض حرم الله تعالى الزنا، فقال

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
مَآخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾
[الفرقان: ٦٨].

كما نهى عن مجرد القرب منه، فقال جل
شأنه: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ
سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢]، وقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا
طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]، وقال الحق
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ
يُبَايِعَنَّكُمْ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا
يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الممتحنة: ١٢].

وأمر بغض البصر، فقال سبحانه: ﴿قُلْ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ﴾ [٥] وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ

السَّيِّعَ الْمُؤَيَّقَاتِ»، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسُّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» (١١١).

وقد سَمَّى القرآن الكريم رمي المحصنات إفكاً، فقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُم لِّكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَثَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١٠ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ١١١ لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١١ - ١٣]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١١٠ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١١١ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ١١٢ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٣ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ

أَبْصَارُهُمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُمْ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣٠ - ٣١].

وكما أمر سبحانه وتعالى بغض البصر أمر النساء بعدم تريق الكلام إذا خاطبن الرجال، فقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢]، وشرع حد القذف لحفظ الأعراض وحمايتها من النيل منها أو المساس بها، فقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]، وعدَّ نبينا ﷺ قذف المحصنات من الكبائر، فقال ﷺ: «اجْتَنِبُوا

الْفَجِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ [النور: ١٥ - ١٩].

ومما يؤكد التشديد على هذا النكير أن حد القتل يثبت بشهادة رجلين عدلين، أما حد الزنا فلا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال عدول، فإن نكل أحدهم عن الشهادة أقيم حد القذف على الثلاثة الآخرين؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤].

وهنا ديننا الحنيف عن الغمز واللمز والسباب والفسوق والسخرية، يقول الحق تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١].

والعرض له معنيان؛ خاص: وهو ما ينال الإنسان في شرفه وشرف أهله من زوجة وبنت وأم وبنت أخت وعمة وخالة وسائر المحارم،

وعام: وهو أوسع من ذلك وأعم، وهو كل ما يمس الإنسان في كرامته، في إنسانيته، في مروءته، في سائر تصرفاته، وهذا سيدنا حسان ابن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول في رده على أبي سفيان ابن الحارث (١١٣):

هَجَوْتُ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ
وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَوْرَاءُ
أَتَهَجَّوُهُ وَلَسْتُ لَهُ بِكَفٍ
فَشَرُّكُمْا لِحَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ
هَجَوْتُ مَبَارَكًا بَرًّا حَنِيفًا
أَمِينَ اللَّهِ شَيْمَتُهُ الْوَفَاءُ
فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ
وَيَمْدَحْهُ وَيَنْصُرْهُ سَوَاءٌ؟
فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِزِّي
لِعِزِّ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ
لِسَانِي صَارَ لَا عَيْبَ فِيهِ
وَيَحْرِي لَا تُكَدِّرُهُ الدَّلَاءُ

وقد حَرَّمَ الإسلام الاعتداء على الأعراض عامها وخاصها، أو النيل منها بأي وجه من الوجوه؛ فأولها عناية خاصة، وأوجب

صيانته والمحافظة عليها.

ومن صور الحفاظ على الأعراس حث الإسلام على عفة الفرج والبطن، فأما عفة الفرج فهو مما تزكو به النفوس، وتسلم به المجتمعات، ويحفظ به الأمن، وتصان به الأعراس، فعن سهل بن سعيد رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ» ^(١١١)، ويقول ﷺ: «اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ: اضْذُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا أَوْثَقْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ» ^(١١٢).

وأما عفة البطن، فيقصد بها تحري الحلال في كل ما يدخل البطن من طعام أو شراب أو غير ذلك، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: «اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَقَّ الْحَبَاءِ» قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحْيَى مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَبَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ

وَالْبَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَقَّ الْحَبَاءِ» ^(١١٣).

فعلى العاقل أن يحفظ عرضه خاصاً وعمماً؛ حيث إن الإنسان ما هو إلا عرض، يقول نبينا ﷺ: «إِنَّ يَمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» ^(١١٤).

* * *

الهوامش:

- (١) سنن الترمذي، أبواب الذنوب، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، حديث رقم: ١٤٢١، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
- (٢) الفروق لأبي العباس شهاب الدين المالكي الشهير بالقرافي، ٣٣/٤، عالم الكتب، ونفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي، ١٩٣٢/٤، والتقرير والتحرير لابن أمير الحاج، ١٤٤/٣، دار الكتب العلمية، بيروت، والإيهاج في شرح المنهاج للبيضاوي، لعلي ابن عبد الكافي السبكي، ١٥٢/٢، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٣) تشيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي، ٤٦/٢، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني، ١٢٩/٢-١٣٠، دار الكتب العلمية، بيروت، وجمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين السبكي، ص ٩٢، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٤) انظر: المستصفى لأبي حامد الفزالي، ١٧٤/١، دار الكتب العلمية.
- (٥) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدني، ٢٧٥، ٢٧٧، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- (٦) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني، ١٢٩/٢.
- (٧) انظر: الفروق للقرافي، ٣٣/٤.
- (٨) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي، ١/١٦٤، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة لطباعة الفنية المتحدة.
- (٩) انظر: الفروق للقرافي، ٣٣/٤.
- (١٠) انظر: المحصول للرازي، ٥/١٦٠، تحقيق: د/ طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- (١١) انظر: المصدر السابق، ٥/٤٥٨.
- (١٢) صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، حديث رقم: ٢٨٦٥.
- (١٣) انظر: الموافقات للإمام الشاطبي، ١/٣١٨، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م.
- (١٤) المصدر السابق، ١/٢٣٤.
- (١٥) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنعام، للعز بن عبد السلام، ١٥٤ بتصرف يسير، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- (١٦) المستدرك للحاكم، كتاب الإيمان، حديث رقم: ١٠٠، وقال: هذا حديث صحيح على شرطها، ووافقه الذهبي.
- (١٧) مسند أحمد، ١٤/٥١٢، حديث رقم: ٨٩٥٢.
- (١٨) انظر: تفسير الطبري، ١٢/٢٢٦، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، وتفسير ابن كثير ٣/٣٥٩، دار طيبة للنشر والتوزيع.
- (١٩) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، حديث رقم: ٣٣، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم: ٥٩.

- (٢٠) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي، باب علامات المنافق، حديث رقم: ٣٤، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم: ٥٨.
- (٢١) جامع بيان العلم، لابن عبد البر، ١/ ١٤٥، دار ابن الجوزي، السعودية، ١٩٩٤ م.
- (٢٢) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به، حديث رقم: ١٩٠٣.
- (٢٣) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، حديث رقم: ١٠١٥.
- (٢٤) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث رقم: ٢٢٤، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث رقم: ٢٧٣، واللفظ له.
- (٢٥) سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب في فضل مكة، حديث رقم: ٣٩٢٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
- (٢٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب كراهية النبي أن تمرى المدينة، حديث رقم: ١٨٨٩، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، حديث رقم: ١٣٧٦.
- (٢٧) صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفى الخبث، حديث رقم: ١٨٨٦.
- (٢٨) سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي ١٥/ ٣٩٤ ترجمة رقم ٢١٦، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- (٢٩) كشف الخفاء للعجلوني، دار إحياء التراث العربي ١/ ٣٤٧، وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح، ص ٢٩٢، بتصرف.
- (٣٠) العقد الفريد، ٤/ ٣١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- (٣١) راجع كتابنا: الدين والدولة، ص ٥ وما بعدها، وزارة الأوقاف المصرية.
- (٣٢) انظر: ديوان أحمد شوقي، ١/ ٣٥٠، نهضة مصر.
- (٣٣) انظر: ديوان أحمد شوقي، ٢/ ٢٥٥.
- (٣٤) انظر: ديوان أحمد محرم، ص ٧٠، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة.
- (٣٥) انظر: ديوان الشاعر القروي، المجلد الأول، الطبعة الخامسة، دار المسيرة، بيروت.
- (٣٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ ظُلْمًا...﴾ حديث رقم: ٢٧٦٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم: ٨٩.
- (٣٧) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾، حديث رقم: ٦٨٧١، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم: ٨٨.
- (٣٨) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا قَدْ جَزَّأُوهُ جَهَنَّمَ﴾، حديث رقم: ٦٨٦٢.
- (٣٩) سنن الترمذي، أبواب الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، حديث رقم: ١٣٩٥.
- (٤٠) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله، حديث رقم: ٢٥٦٤.
- (٤١) المعجم الأوسط للطبراني، ٤/ ٢٨٦، حديث رقم: ٤٢١٧، دار الحرمين، القاهرة.
- (٤٢) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب الحكم في الدماء، حديث رقم: ١٣٩٨، وقال: هذا حديث غريب.
- (٤٣) المعجم الكبير للطبراني، ١١/ ٧٩، حديث رقم: ١١١٠٢.

- (٤٤) مسند أحمد، ١٧/٤٥٠ - ٤٥١، حديث رقم: ١١٣٥٤.
- (٤٥) سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، حديث رقم: ٣٩٣٢.
- (٤٦) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من شاق شق الله عليه، حديث رقم: ٧١٥٢.
- (٤٧) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، حديث رقم: ٦٥٣٣، وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاررين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، حديث رقم: ١٦٧٨، واللفظ له.
- (٤٨) مسند أحمد، ١١٢/٢٨، حديث رقم: ١٦٩٠٧.
- (٤٩) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾، حديث رقم: ٦٨٦٨، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث رقم: ٦٦.
- (٥٠) صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، حديث رقم: ٢٩٠٨.
- (٥١) المصدر السابق، الموضع نفسه.
- (٥٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، حديث رقم: ١٠٥، وصحيح مسلم، كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض، حديث رقم: ١٦٧٩.
- (٥٣) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ﴾، حديث رقم: ٦٨٦٣.
- (٥٤) تفسير البغوي، ٤٧/٣، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، ١٩٩٧م.
- (٥٥) مسند أحمد، ٢٩/٦١٤، حديث رقم: ١٨٠٧٢.
- (٥٦) انظر: النصيحة الولدية، وصية أبي الوليد الباجي لولديه، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، ص ٢٠ بتصرف، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار الوطن، الرياض.
- (٥٧) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْعَلُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾، حديث رقم: ٧٥٣٢، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، حديث رقم: ٨٦.
- (٥٨) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في فضل من عال يتيمًا، حديث رقم: ٥١٤٦.
- (٥٩) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، حديث رقم: ١٨.
- (٦٠) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب التهي عن الإساءة بالسلاح، حديث رقم: ٢٦١٦.
- (٦١) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: من حمل علينا السلاح فليس منا، حديث رقم: ٧٠٧٠.
- (٦٢) موطأ مالك، كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسكر، ١٢٨٢/٥.
- (٦٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٤٩٢/١، دار طيبة للنشر والتوزيع.
- (٦٤) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، حديث رقم: ٢٦١٤.
- (٦٥) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء، حديث رقم: ٢٦٦٩.

- (٦٦) صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم، حديث رقم: ٣١٦٦.
- (٦٧) سنن الترمذي، أبواب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، حديث رقم: ١٤١٤، وقال: هذا حديث حسن غريب.
- (٦٨) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَحْيَاهَا﴾، حديث رقم: ٦٨٧٢، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، حديث رقم: ٩٦، واللفظ لمسلم.
- (٦٩) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، حديث رقم: ٩٧.
- (٧٠) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم، والدواء به وما يخاف منه والخبيث، حديث رقم: ٥٧٧٨.
- (٧١) المعجم الأوسط للطبراني، ٦/ ٣١٠، حديث رقم: ٦٤٩٥.
- (٧٢) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في أخذ المال، حديث رقم: ٢٣٧٤، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
- (٧٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم: ٥٢، وصحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم: ١٥٩٩، واللفظ له.
- (٧٤) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، حديث رقم: ١٠١٥.
- (٧٥) صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِذُنُورِهِمْ﴾، حديث رقم: ٣١١٨.
- (٧٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، حديث رقم: ٤٢٣٤، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، حديث رقم: ١١٥، واللفظ له.
- (٧٧) المعجم الأوسط للطبراني، ٤/ ٣٧٨، حديث رقم: ٤٤٨٠.
- (٧٨) صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، حديث رقم: ٢٣٨٧.
- (٧٩) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض، حديث رقم: ١٦١٠.
- (٨٠) صحيح ابن حبان، كتاب الرقاق، باب التوبة، ٢/ ٣٨٦، حديث رقم: ٦٢٠.
- (٨١) المستطرف في كل فن مستطرف لشهاب الدين الأبشهي، ص ٤٦٨، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٩ هـ.
- (٨٢) انظر: شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال للربيع بن عبد السلام، ص ٢٦.
- (٨٣) انظر: صفة الصفوة، ٣/ ٢٢٤، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٩ م.
- (٨٤) انظر: العقل وفضله لابن أبي الدنيا، ص ٤٣، مكتبة القرآن، مصر.
- (٨٥) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، ٨/ ٣٣٩، طبعة السعادة، مصر، ١٩٧٤ م.
- (٨٦) انظر: المصدر السابق، ٤/ ٣٥.
- (٨٧) انظر: المصدر السابق، ٤/ ٢٦.
- (٨٨) انظر: المصدر السابق، ٤/ ٢٦.
- (٨٩) انظر: صيد الخاطر، ص ٤٩٨، دار القلم، دمشق، ٢٠٠٤ م.
- (٩٠) انظر: إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، ١/ ٨٥، دار المعرفة، بيروت.

- (٩١) انظر: الموافقات للشاطبي، ٤٧/٣، دار المعرفة، بيروت.
- (٩٢) انظر: لتفكير فريضة إسلامية، ص ٨، ٧.
- (٩٣) ديوان علي أبي طالب، ص ٦٦ بتصرف.
- (٩٤) مستند أحمد، ٥٥/٥، حديث رقم: ٢٨٦٥.
- (٩٥) المعجم الأوسط للطبراني، ٢٨٣/١، حديث رقم: ٩٢٣ بدون كلمة «مسكراً»، ومجمع الزوائد للهيتمي، ١/١٠٤، حديث رقم: ٣٩٣، واللفظ له.
- (٩٦) صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، حديث رقم: ٢٠٠١.
- (٩٧) مستند أحمد، ٨/٤٠٥، حديث رقم: ٤٧٨٧.
- (٩٨) مصنف عبد الرزاق، كتاب الأشربة، باب ما يقال في الشراب، حديث رقم: ١٧٠٦٠.
- (٩٩) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، ٧/١٦٠ بتصرف يسير، دار الكتاب العربي، بيروت.
- (١٠٠) انظر: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي، ١٢/٤٨٧، مؤسسة الرسالة، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ٢٠/٣٣٣، واللفظ له، دار الفكر، بيروت.
- (١٠١) سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، حديث رقم: ٣٦٨٦.
- (١٠٢) مقدمة صحيح مسلم، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، ١/١٠، حديث رقم: ٣.
- (١٠٣) جمعت بين هذه الثلاثة «النسل والنسب والعرض» لوجود خيط دقيق رابط بينها جميعاً يتعلق بحفظ الكرام نسلهم وأنسابهم وأعراضهم وعفة فروجهم وأستهم، مع تداخل وارتباط بعضها ببعض، وخروجاً من الخلاف في ذكر بعضها وترك بعض، أو التعبير ببعضها عن بعض.
- (١٠٤) صحيح مسلم، كتاب العتيق، باب تحريم توقي العتيق غير مواله، حديث رقم: ١٣٧٠.
- (١٠٥) انظر: ديوان السموأل، ١/١٨.
- (١٠٦) انظر: ديوان عنتر، ص ١٥٧، دار المعرفة، بيروت.
- (١٠٧) انظر: ديوان الشنفرى، ص ٦١، دار الكتاب العربي، بيروت.
- (١٠٨) انظر: ديوان حسان بن ثابت، ص ١٩٢، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (١٠٩) انظر: ديوان الإمام علي بن أبي طالب، ١/٩٠، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- (١١٠) انظر: ديوان البارودي، ص ٤٥، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة.
- (١١١) اختلف في نسبة الأبيات إلى قائلها، فمنهم من نسبها إلى طرفة بن العبد، ومنهم من نسبها إلى صالح بن عبد القدوس، ينظر: تهذيب ابن عساكر ٦/٣٧٦، على أنها إلى أسلوب صالح بن عبد القدوس أقرب منها إلى أسلوب طرفة، وهناك من نسبها إلى الإمام الشافعي.
- (١١٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، حديث رقم: ٦٨٥٧، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم: ٨٩.

(١١٣) ديوان حسان بن ثابت، ١/ ٢٠.

(١١٤) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، حديث رقم: ٦٤٧٤، لكن الذهبي قال فيه: إرسال.

(١١٥) المستدرک علی الصحيحين، كتاب الخلود، حديث رقم: ٨٠٦٦، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(١١٦) سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب منه، حديث رقم: ٢٤٥٨، وقال: هذا حديث

غريب.

(١١٧) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حديث رقم: ٦١٢٠.

فلسفة الحرب والسلام والحكم

فلكل صنعة أصولها، ولكل دولة قوامها ومقوماتها التي لا تبنى إلا عليها ولا تستقر إلا بها.

كما أن كثيرًا من أوجه الخلل التي تعترى المجتمعات والدول تأتي نتيجة سوء الفهم لفلسفة الحرب، أو فلسفة السلم، أو فلسفة الحكم، حتى إن أكثر الجماعات الضالة والمنحرفة عن جادة الصواب والعناصر التي تجتذبها جماعات التطرف إنما تجتذبها وتجندها في الغالب الأعم من خلال الخلط بين أحكام الحرب وأحكام السلم، وإسقاط أحكام الحرب على أحوال السلم، ورمي المجتمعات بالتقصير في حق دينها، ومن ثم وصفها بالجاهلية تمهيدًا لتكفيرها، ثم الانتقال من التكفير إلى التفجير، أو تعمل على ذلك من خلال نشر الفهم الخاطيء لنظام الحكم وحصره في قضية الخلافة، ومحاولة فرضها

لا شك أن قضية الحرب والسلام وأحكامهما وقضية الحكم ونظامه وآلياته من أهم القضايا التي تشغل بال أي مجتمع؛ بل تشغل بال العالم كله والبشرية جمعاء؛ لما لهذه القضايا من أثر بارز في حياة الأفراد والمجتمعات والدول على حدّ سواء، وبخاصة قضية نظم الحكم التي تعد لازمة من لوازم العمران وشرطًا رئيسًا في إقامة الدول التي لا تبنى ولا تصير دولًا إلا بأرضٍ وشعبٍ وحكومةٍ ونظام حكم، فلا استقرار لدولة بلا نظام مستقر، ولا سيما في عالم اليوم، عالم التحالفات والتكتلات، عالم الاقتصاد والاستثمار، عالم رءوس الأموال عابرة القارات ومتعددة الجنسيات، وعلى حدّ قول الشاعر العربي أبي الأسود الدؤلي^(١):

لَا يَصْلُحُ النَّاسُ قَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ
وَلَا سَرَاةٍ إِذَا جُهَا لَهُمْ سَادُوا
وَالْبَيْتُ لَا يُبْنَى إِلَّا لَهُ عُمَدٌ
وَلَا عِمَادٌ إِذَا لَمْ تُرْسَ أَوْتَادُ

وديننا منه براء، فنحن ضحايا ولسنا جلّادين.

فلسفة الحرب

الحرب ليست غاية ولا هدفاً لأي دولة
رشيدة أو حكم رشيد، كما أنها ليست نزهة أو
فسحة، وكان نبينا ﷺ يقول: «لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ
الْعَدُوِّ، وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَاقِبَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمْوَهُمْ
فَاضْبِرُّوْا»^(١).

ويقول الشاعر الجاهلي زهير بن أبي
سلمى^(٢):

وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمْ
وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمَرْجَمِ
مَتَى تَبَعْتُوهَا تَبَعْتُوهَا ذَمِيمَةً
وَتَضُرَّ إِذَا ضَرَّيْتُمُوهَا فَتَضُرَّمْ^(٣)
فَتَعْرُكُكُمْ عَرَكُ الرَّحَى بِثَقَالِهَا
وَتَلْقَحُ كِشَافًا ثُمَّ تَحْمِلُ فَتَسِيمْ^(٤)
فَتَنْتَجِ لَكُمْ غِلْمَانٌ أَشَامٌ كُلُّهُمْ
كَأَحْمَرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعُ فَتَقْطِمِ
فَتُغْلِلُ لَكُمْ مَا لَا تُغْلِلُ لِأَهْلِهَا
قُرَى بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمِ^(٥)
غير أن هذه الحرب قد تكون ضرورة

بمنظور هذه الجماعات المتطرفة على
المجتمعات والدول فرضاً، والإصرار على
إسقاط الواقع المعاصر في قوالب جامدة لم
يضعها ولم يفرضها الإسلام، إنما صنعتها
الرؤى المتطرفة لهذه الجماعات؛ مما يتطلب
بعمق ووضوح تأمين رؤية ثاقبة وتحليلاً
عميقاً يراعي متغيرات العصر ومستجداته،
ويعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة؛ بإلقاء
الضوء على هذه القضايا وتصويبها، وتنقيتها
مما علق بها من شوائب، وبيان الوجه
الصحيح لفلسفة الحرب والسلام والحكم،
حتى لا تتخذ تلك الجماعات من فرض رؤاها
ومفاهيمها الخاطئة في ذلك ذريعة للتطرف،
والعنف، وتدمير المجتمعات، وتفكيك الدول
أو تدميرها، مع ما يتبع ذلك ويصاحبه من
تشويه لصورة ديننا الحنيف وتنفير الناس منه
وتبغيضهم فيه؛ مما قد يحملهم على التربص
به، وبأتباعه ومعتنقيه، ويعطي بعض الحمقى
والناقمين عليه أو على أتباعه ذريعة للنيل منه
ومنا تحت غطاء محاربة الإرهاب الذي نحن

للدفاع عن النفس، والعرض، والمال، والديار والأوطان، وكيان الدول ووجودها، وحمايتها من الأخطار التي تتهددها.

إن الحرب في الإسلام إنما هي حرب دفاعية شرعت لرد الظلم والعدوان، وهي محصورة في رد الاعتداء ودفع الظلم؛ حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩]، ويقول سبحانه ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠]، ويقول عز وجل:

﴿وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۖ فَإِن أُنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ﴾ ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن أُنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٩١-١٩٣]؛ بل إن الإسلام قد دعانا إلى الإقسط إلى جميع

المسلمين وبرّهم وإجارتهم إن استجاروا بنا، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن

دِينِكُمْ أَنَّ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المتحنة: ٨]، وقال عز وجل: ﴿وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: ٦].

وفي هذه النصوص ما يؤكد أن الإسلام لا يعرف الاعتداء أو الظلم، إنما شرع القتال أصلاً لرد العدوان والاعتداء، فأذن الحق سبحانه للذين يقاتلون ظلماً بأن يهبوا للدفاع عن أنفسهم، على ألا يعتدوا، وألا يغدروا، وألا يسرفوا في الدماء، أو يتوسعوا فيما أذن لهم به من دفع العدوان.

وقد نهانا ديننا فقط عن ولاية من يقاتلوننا ونخرجوننا من ديارنا أو يعملون على ذلك، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينِكُمْ وَظَلَّهُرُوا عَلَىٰ إخراجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المتحنة: ٩].

وحتى في الحرب التي هي ردٌ للاعتداء نهى الإسلام نهياً صريحاً عن تخريب العامر، وهدم البنيان، وكان أصحاب رسول الله ﷺ حين

يجهزون جيوشهم يوصون قادتها ألا يقطعوا شجرًا، وألا يحرقوا زرعًا، أو يخربوا عامرًا، أو يهدموا بنيانًا، إلا إذا تحصن العدو به واضطروهم إلى ذلك ولم يجدوا عنه بديلاً، وألا يتعرضوا للزراع في مزارعهم، ولا الرهبان في صوامعهم، وألا يقتلوا امرأة، ولا طفلاً، ولا شيخاً فانيًا ما داموا لم يشتركوا في القتال.

هذا، وقد ظل النبي ﷺ وأصحابه في مكة المكرمة ثلاثة عشر عامًا يتحملون أذى المشركين دون أن يؤذن لهم بالقتال ولو دفاعًا عن أنفسهم لأسباب، من أهمها وفي مقدمتها: استنفاد سائر الوسائل السلمية في الدعوة المبنية على الحكمة والموعظة الحسنة، وتربية المؤمنين على أقصى درجات ضبط النفس وتحمل الأذى في سبيل الله، وإقامة الحجة على الخصم، ومنها: عدم التكافؤ في المواجهة آنذاك؛ إذ كانت المواجهة بكل حسابات البشر محسومة لصالح المشركين، مما ينذر بخسائر فادحة في صفوف المستضعفين من المسلمين حال التعجل في المواجهة، والإسلام حريص

على حفظ الدماء كل الدماء، فما بالك بدماء أبنائه المؤمنين به، المدافعين عنه، المستعدين للتضحية بأغلى ما يملكون وكل ما يملكون في سبيله، ومنها: لفت أنظارنا إلى أهمية الإعداد الجيد أفرادًا وتسليحًا وتخطيطًا قبل الدخول في أي مواجهة ما لم تفرض علينا فرضًا، ولم يكن ثمة بد من الخروج لمواجهة العدو على نحو ما كان من النبي ﷺ وأصحابه في مواجهة المشركين في بدر وأحد والخندق وغيرها من الأيام.

وفي التأكيد على هذا الإعداد الجيد والأخذ بأسباب القوة والمنعة؛ يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِمُ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٦٠].

على أن الغاية هنا والمراد من هذه الآية إنما هو ردع العدو من أن يعتدي علينا، فلو تحقق الردع دون قتال فإنها لأسمى غاية

وأنبأ هدف، يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ
يَوْمِ الْأَحْزَابِ: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِعَيْثِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥]،
وفي شأن يوم الحديبية يقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِمَّا
عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بتجنيبهم القتل والقتال:
﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ [الفتح: ٢٤]، فلما
هاجر النبي ﷺ وأصحابه الكرام إلى المدينة،
وصار لهم بها دولة ووطن يدافعون عنها،
كان الإذن بالقتال الدفاعي في قوله تعالى:
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَى
تَصْرِيهِمْ لَقَدْ يُرِيدُ﴾ [الحج: ٣٩].

مع ضرورة الوقوف عند الآتي:

١- في قوله تعالى: ﴿أُذِنَ﴾ عبر في الإذن
بالبناء للمجهول، ولم يقل سبحانه: أذن الله؛
ليكون العمل بالإذن على قدر الحاجة
والضرورة، وألا يستخدم الإذن على إطلاقه،
فيؤدي ذلك إلى الإسراف في القتال والدماء.

٢- في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ﴾ لم
يقُل سبحانه: أذن للمؤمنين، أو للمسلمين،
أو للمضطهدين، أو من أخرجوا من ديارهم
وأموالهم، فلم يكن كل ذلك وحده مسوغاً
لاستخدام هذا الإذن، وإنما هي علة واحدة:
أن يُقَاتِلُوا، وأن تكون المبادرة والمبادأة من
عدوهم بالقتال؛ ولذا كان رسول الله ﷺ
وخلفاؤه الراشدون يوصون قادة جيوشهم
ألا يبدأوا أحداً بقتال حتى يكون العدو هو
البادئ بالبغي والعدوان، وألا يأخذوا أحداً
غدرًا أو خيانة حتى لو علموا بنيته فيها؛
حيث يقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ
قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨] أي: فإن خفت
من قوم غدرًا أو خيانة فاطرح إليهم عهدهم،
ورده عليهم، وتحلل منه قبل الشروع في
قتالهم.

٣- ولم يكتف النص القرآني في قضية
الإذن بأن يكون العدو هو البادئ بالقتال؛ بل
جعل قتال المسلمين لأعدائهم لأجل ردِّ

بغيرهم وظلمهم وعدوانهم عنهم أو عليهم؛ فجعل العلة الثانية والاشتراط الثاني للإذن ظلم عدوهم لهم؛ حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا﴾ [الحج: ٣٩]، وهنا يأتي التأييد الإلهي حتى لو كانوا قلة مستضعفين: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩]، طالما أن العلة هي ردّ الظلم وحماية الدولة والوطن، لا البغي ولا الطمع.

وعندما ننظر إلى سيرة النبي ﷺ في هذا الجانب نجد أن النبي ﷺ عندما علم بمقدم قريش في يوم بدر جمع أصحابه وجعل يقول: «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ»، فقام سيدنا أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فتكلم وأحسن، ثم قام سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فتكلم وأحسن، ثم قام سيدنا المُقْدَادُ بْنُ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقال: «يا رسول الله، امضِ لِمَا أَرَاكَ اللَّهُ فَتَحْنُ مَعَكَ، والله لَا نَقُولُ لَكَ كَيْمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤]، وَلَكِنْ

نقول: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ، فو الذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بِرِّكَ الْغِيَادِ» لَجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ، حَتَّى تَبْلُغَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرًا، وَدَعَا لَهُ بِهِ».

وهؤلاء الصحابة الثلاثة كانوا من المهاجرين، فأحب رسول الله ﷺ أن يعرف رأي قادة الأنصار؛ لأن نصوص بيعة العقبة لم تكن تُلزمهم بالقتال خارج المدينة؛ إذ كانوا قد بايعوا النبي ﷺ على أن يحموه عما يحمونه من أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ما دام معهم داخل المدينة، ولم تكن البيعة قد تعرضت لخروجهم معه خارج المدينة، فأحب ﷺ أن يسمع رأيهم صراحة، فكلما تحدث واحد من المهاجرين قال النبي ﷺ: «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ»، وهو يريد أن يسمع رأي الأنصار، حتى فطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سيدنا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقال: والله لَكَائِكَ تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجَلُ، قَالَ: فَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا

جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ، وَأَعْطَيْتَاكَ عَلَى ذَلِكَ
عُھُودَنَا وَمَوَاقِفَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَاْمَضِ
يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا أَرَدْتَ فَنَحْنُ مَعَكَ، فَوَالَّذِي
بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَوْ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ
فَخَضَّتْهُ لِحُضْنَاهُ مَعَكَ، مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ
وَاحِدٌ، وَمَا نَكَّرَهُ أَنْ تَلْقَى بِنَا عِدُونًا غَدًا، إِنَّا
لَصَبْرٌ فِي الْحَرْبِ، صُدُقٌ فِي اللَّقَاءِ، لَعَلَّ اللَّهَ
يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ، فَيَسِّرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ
اللَّهِ، فَسَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَوْلِ سَعْدٍ، وَنَشْطَهُ
ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «سِيرُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَاللَّهُ لَكَائِي الْآنَ
أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ»^(١).

ولهذا الموقف وغيره من المواقف العظيمة
لسيدنا سعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كانت البشرية
والمكافأة العظيمة من الله تعالى له عند وفاته،
حيث قال ﷺ: «اهْتَرَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ
سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ»^(٢).

أما يوم بني قينقاع فيرجع إلى ما كان من
يهود بني قينقاع الذين كان قد ملأ الحقد
نفوسهم على رسول الله ﷺ وأصحابه بعد أن

أعزهم الله بالنصر في بدر، فقالوا: «يا محمد،
لا يَغُرَّنَّكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ
قُرَيْشٍ، كَانُوا أَغْمَارًا لَا يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ، إِنَّكَ لَوْ
قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ، وَأَنْتَ لَمْ تَلَقَ
مِثْلَنَا»، وكشف جماعة منهم عورة امرأة
مسلمة في السوق، فلما هبَّ أحد المسلمين
لسترها والدفاع عنها اجتمعوا عليه وقتلوه،
فكان لا بد من التجهز لقتالهم ردعاً لبغيهم
وخيانتهم، فجهز النبي ﷺ جيشاً لقتالهم،
وانتقل سريعاً إلى ديارهم وحصونهم،
وحاصرهم خمس عشرة ليلة، حتى اضطروا
إلى الاستسلام والنزول على حكمه ﷺ الذي
قضى بإخراجهم من ديارهم»^(٣).

وفي أحد كانت قريش قد جاءت لنثار
لقتلاها في بدر، فخرج رسول الله ﷺ
للقائهم، ولم يبدأ هو ولا أصحابه بالقتال
أو طلب قريش، إنما هي التي أتت بقضها
وقضيضها^(٤) وخيلها وخيلاتها باغية، تريد
استئصال دعوته ﷺ والنثار لقتلاها في بدر.

وفي يوم حمراء الأسد كان أبو سفيان قد

عزم إثر أخذ على العودة إلى المدينة لاستئصال شأفة المسلمين، فندب النبي ﷺ أصحابه إلى الخروج لملاقاتهم، وقال ﷺ: «لا يخرج معنا إلا من شهد أحدًا»، فخرج معه أصحابه وجراحهم تشعب دمًا، وهنا خشي أبو سفيان ومن معه أن يكون رسول الله ﷺ قد جهز جيشًا جديدًا من أصحابه، ففضلوا الهرب والانصراف إلى مكة، وبقي النبي ﷺ والمسلمون معه ثلاثة أيام في حمراء الأسد لم يمسهم سوء^(١١)، وفي شأن هذا اليوم نزل قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرُّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٢﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ١٧٣﴾ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ [آل عمران: ١٧٢-١٧٤].

وفي يوم بني النضير كان يهود بني النضير هم الذين نقضوا العهد وحاولوا اغتيال النبي ﷺ^(١٢).

وفي يوم دومة الجندل كانت قبائل المشركين بدومة الجندل تُعد للإغارة على قوافل المسلمين بالمدينة ثم الإغارة عليها^(١٣).
وفي يوم بني المصطلق كانت قبائلهم تعد للإغارة على المدينة، فخرج النبي ﷺ إليهم؛ ردًا لبغيهم وعدوانهم^(١٤).

وفي يوم الخندق اجتمعت الأحزاب من كل حَدَب وصوب لحصار المدينة، فكان القتال دفاعًا عن النفس، والوطن، والديار، والأرض، والعرض، وهو ما يصوره الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في سورة الأحزاب فيقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١١﴾ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ١٢﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ١٣﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٤﴾ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا

وَيَسْتَفِذُّنَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا
عُزْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعُزْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾
[الأحزاب: ٩-١٣].

ثم يصور سبحانه وتعالى حال المؤمنين
الصادقين، فيقول: ﴿وَلَمَّا رَمَى الْمُؤْمِنُونَ
الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا
وَتَسْلِيمًا ۝ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا
عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝ لَيَجْزِيَ اللَّهُ
الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ
أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝
وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا
وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا
غَزِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢٢-٢٥].

وفي يوم بني لحيان، كان بنو لحيان هم
الذين غدروا بعشرة من الصحابة بالرجيع،
وتسبوا في قتلهم واستشهداهم^(١١).

وفي يوم ذي قرد أو يوم الغابة كان جماعة
من أعراب نجد من بني فزارة قد أغاروا على
إبل للنبي ﷺ وأصحابه، وقتلوا حارسها
واحتملوا امرأته مع الإبل، وفروا نحو نجد،

فكان لا بد من ردعهم وتأديبهم^(١٢).

وفي خيبر كان أهل خير هم الذين حاربوا
الأحزاب ضد المسلمين، وحرّضوا بني قريظة
على الغدر والخيانة، ثم أخذوا في الاتصال
بالمنافقين وبقبائل غطفان وأعراب البادية
لتأليبهم على المسلمين، وكانوا هم أنفسهم
يستعدون للقتال، فكان لا بد من مواجهتهم
وكف شرهم^(١٣).

أما يوم مؤتة فكانت ثأرًا لقتل الصحابي
الجليل الحارث بن عمير الأزدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
رسول النبي ﷺ الذي بعثه بكتابه إلى عظيم
بُضْرَى، فعرض له شُرْحِيل بن عمرو
الغساني، وكان عاملاً على البلقاء من أرض
الشام من قبل قيصر، فأوثقه رباطاً، ثم قدمه
فضرب عنقه، وكان قتل السفراء والرسول
ولا يزال من أشنع الجرائم وأبشعها، يساوي
بل يزيد على إعلان حالة الحرب، فاشتد ذلك
على النبي ﷺ، فجهز جيشاً ووجهه إليهم^(١٤).

وفي فتح مكة كانت قريش هي التي
نقضت عهدها مع سيدنا رسول الله ﷺ،

وساعدت حلفاءها من بني بكر على قتل خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ؛ حيث يتوهم وقتلوهم غدرا عند ماء بالقرب من مكة يقال له: الوتر، فجاء عمرو بن سالم الخزاعي رضي الله عنه إلى رسول الله ﷺ بالمدينة مستغيثا بقوله (١) :

هُمْ يَتُونَا بِالْوَتِيرِ هَجْدًا
وَقَتْلُونَا رُكْعًا وَسُجْدًا
فَقَالَ ﷺ: «نُصِرْتَ يَا عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ»، فَمَا
بَرِحَ حَتَّى مَرَّتْ سَحَابَةٌ فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ ﷺ:
«إِنَّ هَذِهِ السَّحَابَةُ لَتَسْتَهِلُّ بِنَصْرِ بَنِي
كَعْبٍ» (٢).

يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدُ مُحَمَّدًا
حَلَفَ آبِينَا وَأَبِيهِ الْآتِلِدَا
قَدْ كُتِمَ وَلَدًا وَكُنَّا وَالِدَا
ثُمَّتْ أَشْلَمْنَا فَلَمْ تَنْزِعْ يَدَا
فَانْصُرْ هَذَاكَ اللَّهُ نَصْرًا أَعْتَدَا
وَاذْعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدَا
فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدَا
إِنْ سِيَمَ خُنْفًا وَجْهُهُ تَرَبَّدَا
فِي فَيْلَقِي كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُزْبَدَا
إِنْ قُرَيْشًا أَخْلَفُواكَ الْمُؤَعَّدَا
وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا
وَجَعَلُوا لِي فِي كَدَاءٍ رُصَّدَا
وَرَعَمُوا أَنْ لَسْتُ أَذْعُو أَحَدَا
وَهُمْ أَذَلُّ وَأَقْلُّ عَدَدَا

ومع ذلك لما دخل رسول الله ﷺ مكة فانحأ متصرا أعلن العفو العام عن أهل مكة، وقال قوله المشهورة: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، مَا تَرَوْنَ أَنِّي صَانِعٌ بِكُمْ؟» قَالُوا: خَيْرًا، أَخُ كَرِيمٍ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ، فَقَالَ ﷺ: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ» (٣)، وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل.

ويوم حنين كانت قبائل هوازن وثقيف هي البادئة بالعداء، وأعدت العدة للانقضاض على المسلمين، وقد سار مالك بن عوف النصري على رأس جيش حتى وصل إلى القرب من مكة، فكان لا بد من مواجهتهم ورد بغيتهم وعدوانهم (٤).

وأما نبوك فكانت ردًا لعدوان الرومان

الذين كانوا يعملون على إنهاء قوة المسلمين آنذاك؛ ذلك أنهم كانوا يرونها الخطر الحقيقي على سلطانهم، فأخذوا يهددون ثغورهم، ويعدون العدة للاتقضاض عليهم، فانتدب النبي ﷺ أصحابه للتجهز والخروج في ساعة العسرة، ولم يكن من الحكمة أن ينتظرهم المسلمون حتى يدهموهم في مدينتهم، وانتهت بفرار الروم وانسحابهم دون قتال، وحرص النبي ﷺ على حفظ الدماء فلم يتبعهم، واكتفى ﷺ بالردع الذي تحقق لهم^(٣٧).

ومن يتبع سائر أيام نبينا ﷺ وسراياه يجد أنها لا تخرج عن دائرة ردِّ البغي، ودفع العدوان، وردع التآمر والكيد له ﷺ ولدعوته ولأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين.

ولعل من أهم أخلاق الفرسان التي أصَّلها الإسلام في فلسفة القتال أنه لا قتل للمدنيين أو لغير المقاتلين، فقد كان النبي ﷺ يوصي قادة جيشه بقوله: «انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَإِنِّي، وَلَا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً،

وَلَا تَغْلُوا»^(٣٨)، ويقول ﷺ: «وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْتَلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»^(٣٩).

وفي وصية أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأحد قادة جنده: «وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرِ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخْرِبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْفَرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَا كَلَّتْ، وَلَا تُخْرِقَنَّ نَحْلًا، وَلَا تُغْرِقَنَّه، وَلَا تَغْلُلْ، وَلَا تَحْبِسَنَّ»^(٤٠).

وقد شدد النبي ﷺ في النهي عن قتل الأطفال أو الذرية تشديدًا كبيرًا، وبلغه ﷺ قتل بعض الأطفال، فوقف بصيح في جنده: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ جَاوَزَ بِهِمُ الْقَتْلَ إِلَى الذُّرِّيَّةِ، أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً»^(٤١).

وقد نهى ﷺ عن قتل جميع من لا يقاتل وخاصة النساء، فلما رأى امرأة مقتولة، وكان من حالها أنها لا تقوى على القتال استنكر ﷺ ذلك بشدة، وقال: «مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ»^(٤٢)؛ مما يؤكد أنه لا قتل على المعتقد قط، وأن القتل ليس مقابلاً للكفر، إنما

هو مقابل لدفع القتل ورد الاعتداء؛ حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الصُّلُوحُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠].

فَالْقِتَالُ فِي الْإِسْلَامِ مَقْصُورٌ عَلَى رَدِّ
الْإِعْتِدَاءِ دُونَ تَجَاوُزِهِ؛ حَيْثُ يَقُولُ الْحَقُّ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يَقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠]، وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ:
﴿مَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَأَنْقُضُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤].

ومما يؤكد أن الحرب في الإسلام إنما هي
لرد الاعتداء ودفع العدوان دون أي تجاوز أو
بغي أو إسراف في الدماء، ما شرعه الإسلام في
معاملة الأسرى من حسن معاملتهم والإحسان
إليهم؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَيُطْعَمُونَ
الْطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٥٨﴾

إِنَّمَا نُنْطِئُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً
وَلَا شُكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
قَتَطِيرًا ﴿٢﴾ فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ
وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿٣﴾ وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا
جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿٤﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا
يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ﴿٥﴾ وَدَانِيَةً
عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذِيلًا ﴿٦﴾

[الإنسان: ٨-١٤].

وقد دعا نبينا ﷺ إلى الرفق بالأسرى، فقال: «اسْتَوْضُوا بِالْأَسَارَى خَيْرًا»^(٣٠)، وقد أوصى أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسرى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الطعام.

وفي قصة «ثُمَامَةَ بِنِ أَثَالِ الْحَنْفِي» ما يؤكد كيف كان نبينا ﷺ يتعامل مع أسراه، ذلك أنه عندما أُسر ثُمَامَةُ بِنِ أَثَالِ، وَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، خَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقَتَّلَنِي نَقُتِلْ ذَا دِمٍّ، وَإِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَيَّ شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ

يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَيَّ
شَاكِرًا، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا
عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ،
فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ، فَانْطَلَقَ إِلَى تَحْلِ قَرِيبٍ
مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ
وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ
وَجْهَكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ
دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ
الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ
بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنْ
خَلَيْتُكَ أَخَذْتَنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟
فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَمِرَ، فَلَمَّا
قَدِمَ مَكَّةَ، قَالَ قَائِلٌ: صَبَوْتُ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ
أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا وَاللَّهِ لَا
يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا
النَّبِيُّ ﷺ^(٣١).

وهذه الثقافة في معاملة الأسرى عبر عنها
الشاعر الأموي الكبير همام بن غالب التميمي

المعروف بالفرزدق، فقال^(٣٢):

وَلَا نَقْتُلُ الْأَسْرَى وَلَكِنْ نَقُكُّهُمْ

إِذَا أَثْقَلَ الْأَعْنَاقَ تَحْلُ الْمَغَارِمِ

أما إذا فرض علينا القتال؛ فإننا لا يمكن
أن نعطي الدنية في ديننا ولا أن نتخاذل عن
الدفاع عن أوطاننا، إنما نفتديها بأنفسنا،
وشعارنا في ذلك: والله إنما لإحدى الحسينين،
إما النصر وإما الشهادة؛ حيث يقول الحق
سبحانه مخاطبًا المسلمين في يوم بدر: ﴿وَأَذِّ
يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ
وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّرْكِ تَكُونُ لَكُمْ
وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُلِّ مِثْلِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ
الْكَافِرِينَ﴾ [الأنفال: ٧]، أي: ويقطع دابر
الكافرين المعتدين عليكم، المتربصين بكم،
الذين أخرجوكم من دياركم وأموالكم، لا
ذنب لكم ولا جريمة إلا أنكم آمتتم بالله
ورسوله، ويقول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِنْ تَكُونُوا
تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ
اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾
[النساء: ١٠٤]، ويقول الحق جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِنْ
يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ [آل عمران: ١٤٠]، ويقول
سبحانه: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤١﴾ إِذْ تَقُولُ
لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُدْعَكُمْ رَبُّكُمْ
بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ ﴿١٤٢﴾ بَلَىٰ إِنْ
تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا
يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
مُسَوِّمِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ
وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ
اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٤٤﴾ [آل عمران: ١٢٣-١٢٦]،
ويقول سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ
فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿١٤٥﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ
اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِبَصِيرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٦﴾
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ
بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٤٧﴾ [الأنفال: ٦١-٦٣].

وقد قلت حول هذه المعاني التي تؤكد أننا
أهل سلام ما لم تفرض علينا الحرب، فإن

فُرضت علينا فنحن رجاها:

من رامها سلماً فتلك يد

أو رامها حرباً فنحن رجاها

لا نعتدي أبداً ولا نرضى الخنا

إن الرجولة عندنا عنوانها

إحدى اثنتين ولا معقب بعده

النصرُ نصرٌ أو نُرى شهداءها

وقد استفز أحد قادة الروم شاعرنا العربي

أبا فراس الحمداني بقوله: أنتم - معشر

العرب - أهل كلام، ولا علم لكم بالحرب،

فأجابه أبو فراس في عزة وإباء شديدين وهو

أسير في سجونهم وفي متناول أيديهم (١٢٢):

أَتَرْعُمُ يَا ضَخَمَ اللَّعَادِيدِ أَتَنَا

وَنَحْنُ أَسْوَدُ الْحَرْبِ لَا نَعْرِفُ الْحَرْبَا

لَقَدْ جَمَعَتْنَا الْحَرْبُ مِنْ قَبْلِ هَٰذِهِ

فَكُنَّا بِهَا أَشَدَّ؛ وَكُنْتَ بِهَا كَلْبَا

بِأَقْلَامِنَا أُجْحِرْتَ أَمْ يَسُوفُنَا؟

وَأَسَدُ الشَّرِّ قُدْنَا إِلَيْكَ أَمْ الْكُتْبَا؟

وإننا لعلى يقين تام أن منزلة الشهيد من

أعلى المنازل عند الله عَزَّوَجَلَّ؛ فالشاهد مع

بعد الأنبياء والصديقين، وقد ورد في السنة النبوية المطهرة أحاديث كثيرة عن فضل الشهادة، منها ما يلي:

* عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ» (١).

* وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: «يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَشْهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، قَالَ: «أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَأَخِيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا» - مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول - فَقَالَ: «يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَى أُعْطِكَ» قَالَ: يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ»، قَالَ: وَأَنْزَلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ (٢): «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي

الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين؛ حيث يقول الحق تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ (٣) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا» [النساء: ٦٩-٧٠]، ويقول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ» وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» [التوبة: ١١١]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ» [البقرة: ١٥٤]، ويقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» (٤) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» [آل عمران: ١٦٩-١٧٠].

ولا شك أن الشهادة في سبيل الله عَزَّ وَجَلَّ منحة إلهية يمنحها الله تعالى لأحب خلقه إليه

سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ [آل عمران: ١٦٩].

* وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللُّونُ لَوْنُ الدِّمِ وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمِسْكِ» (٣٧).

* وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدٍ يَكْرِبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْبَاقُوَّةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ» (٣٨).

ونؤمن كذلك إيماناً لا يداخله أدنى شك بأنه لن تموت نفس حتى تستوفى أجلها ورزقها؛ حيث يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَجِيرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [النحل: ٦١]، ويقول سبحانه:

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلَاتُهَا وَمَنْ يُرِذْ ثَوَابِ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِذْ ثَوَابِ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَتَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ (٣٩) وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٤١﴾ فَثَابَتَهُمُ اللَّهُ ثَوَابِ الدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٢﴾ [آل عمران: ١٤٥-١٤٨].

وأخيراً نؤكد أن البشرية لو بذلت في سبيل السلام والبناء، والنماء والتنمية، ورعاية الضعفاء والمحتاجين والمهمشين في العالم معشار ما تنفقه على الحروب والتسليح، وتخلي الأنانيون عن نفعيتهم وأنانيتهم؛ لانصلح حال البشرية جمعاء، ولتغير وجه البسيطة، ولعاش العالم كله في سلام وأمان، فإن لم يكن ذلك فما لا يُدرك كله لا يُترك كله، ويجب على كل عاقل رشيد مؤمن بالإنسانية محب للسلام أن يكون في جانب السلام والبناء

إلى جذر لغوي واحد هو مادة «سلم»، فإن أهم ما يميز هذا الجذر هو معاني السلم والمسألة.

فالإسلام هو دين السلام، ونبينا ﷺ هو نبي السلام، وتحية الإسلام والمسلمين في الدنيا والآخرة هي السلام، والجنة إنما هي دار السلام؛ حيث يقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى في شأن عباده المؤمنين في الجنة: ﴿لَهُمْ ذَاوُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٧]، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام؛ حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ [يونس: ١٠]، وتحية الملائكة لهم فيها سلام؛ حيث يقول الحق جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤]، ويقول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ

والتعمير، لا جانب الاحتراب والتدمير، فكل ما يدعو إلى السلام والبناء وعمارة الكون يتوافق وصحيح الأديان، وكل ما يدعو إلى القتل والتخريب والتدمير يتناقض مع سائر الأديان السماوية؛ بل يتناقض مع كل الأخلاق والقيم الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية؛ مما يتطلب منا جميعًا العمل معًا على ترسيخ وتأسيس كل معاني السلام، والوقوف في وجه دعاة الحرب والدمار؛ من أجل سعادة البشرية جمعاء، وتحقيق أمنها وسلامها.

فلسفة السلم

إن المتأمل في الجذر اللغوي لكلمتي السلام والإسلام؛ يجد أن الكلمتين تشتركان في جذر لغوي واحد هو «سلم»، ووفق ما قرره العلامة اللغوي ابن جني في كتابه «الخصائص» في باب الاشتقاق الأكبر أن الكلمات التي تنتمي إلى جذر لغوي واحد تشترك في جوانب واسعة من المعنى كما تشترك في أصل الجذر اللغوي^(٨)، وإذا كانت ألفاظ: «السلم، والسلام، والإسلام» تنتمي

الْعَمَلِينَ ﴿الزمر: ٧٣-٧٤﴾، ويقول عز وجل: ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا يَأْذِنُ رَبِّهِمْ خَيْرٌ لَّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ [إبراهيم: ٢٣]، ويقول تعالى: ﴿وَيُلْقُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا﴾ [الفرقان: ٧٥]، ويقول جل شأنه: ﴿خَيْرٌ لَّهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٤].

وقد سمي ربنا عز وجل نفسه باسم السلام، فقال سبحانه: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر: ٢٣]، ويدعونا سبحانه وتعالى إلى دار السلام فيقول عز وجل: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥]، وإن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والتي تعد أعظم ليلة وأعظم منحة من الله للمسلمين ليلة سلام؛ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَامٌ

هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: ١-٥]، فقال تعالى: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾، ولم يقل سبحانه: هي سلام؛ ليجعل من لفظ السلام عمدة وأصلًا تدور عليه حركة الكون والحياة.

وقد نهانا الحق سبحانه وتعالى أن نسيء الظن بمن يلقي إلينا السلام، فقال عز وجل: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ٩٤].

فضرورة السلام للإنسان في الإسلام تنبع من أنه دين يعدل بين الناس جميعًا في الحقوق وفي الواجبات، ويؤمن بقبول الآخر والمختلف، فالله تعالى خلق الناس مختلفين، قال الحق تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ لَخَلْقُهُمْ﴾ [هود: ١١٨-١١٩]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِيَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الحجرات: ١٣]،
أي: لتتعارفوا وتتعاونوا وتكاملوا، لا لتتحاربوا
وتتقاتلوا ويسفك بعضكم دم بعض؛ حيث
أكد تَبَارَكَ وَتَعَالَى أن خوض الناس بعضهم في
دماء بعض إنما هو نوع من العذاب الذي
يسلطه عليهم إذا حل بهم غضبه، فيقول جل
شأنه: ﴿قُلْ هُوَ أَقْدَارُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ
يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ
أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾
[الأنعام: ٦٥].

ويقول سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن
فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩]، ويقول
جل شأنه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ويقول جل شأنه
مخاطبًا نبينا ﷺ: ﴿لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣]، ويقول
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَخَاطَبًا إِيَّاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
﴿لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَّفْسَكَ عَلَى مَآثِرِهِمْ إِنْ لَمْ

يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: ٦]،
ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾
[الشورى: ٤٨]، ويقول عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي
مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: ٥٦].

بل إننا لنرى ما كان من النبي ﷺ مع
سيدنا أسامة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عندما طعن
رجلًا برُمحه حَتَّى قَتَلَهُ بعد أن نطق بالشهادة،
فقال له النبي ﷺ: «يَا أُسَامَةَ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا
قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟!» فقال أسامة: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَ مَتَعُودًا، فَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟!» يقول أسامة: «فَمَا زَالَ
يُكْرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمْنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ
قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ»^(١).

وفي رواية أن النبي ﷺ قال: «أَفَلَا شَقَقْتُ
عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَهَا أُمُّ
لَا؟»^(٢)، وعند الطبراني: «هَلَّا شَقَقْتُ عَنْ قَلْبِهِ
حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ؟»^(٣)، مما يؤكد أن الإسلام
حريص كل الحرص على حفظ الدماء، وأن
الأصل في الإسلام هو عصمتها لا سفكها.

وتعد فلسفة السلم هي القضية الراسخة في

الفكر الإسلامي؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

ووفق مفهومَي الموافقة والمخالفة في فهم هذه الآية فإن من يسير في طريق السلم الإنساني متبع لما أمر الله عَزَّوَجَلَّ به عباده المؤمنين، ومن يسلك مسالك الفرقة والشقاق، والتكفير والتفجير، والخوض في الدماء، والولوج فيها بغير حق فسادًا أو إفسادًا؛ متبعٌ لخطوات الشيطان الذي هو لنا جميعًا عدوٌّ مبين.

وقد كان من منهج نبينا ﷺ أنه يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويحسن إلى من أساء إليه، أما معاملته ﷺ لغير المسلمين فترسخها وتوجهها «وثيقة المدينة» التي رسمت لأسس التعايش السلمي بين البشر في أسْمَى معانيه الإنسانية.

وتعد هذه الوثيقة من أفضل النماذج في تاريخ البشرية للعيش الإنساني السلمي

المشترك، وإننا لفي أمس الحاجة إلى العودة إلى هذا التراث العظيم وهذا التطبيق الراقي لحق الإنسان في الحياة والمواطنة المتكافئة، واستلهم روح التسامح التي يفيض بها تاريخنا الحضاري الذي يؤصل للتعايش المشترك على أسس وطنية وإنسانية راقية.

فقد وضعت هذه الوثيقة أسس التعايش الذي يريده الإسلام لأبناء المجتمع الواحد على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم؛ حيث تنص على أن يهود بني عوف، ويهود بني النجار، ويهود بني الحارث، ويهود بني ساعدة، ويهود بني جُشَم، ويهود بني الأوس، ويهود بني ثعلبة؛ مع المؤمنين أمة، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم، وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وأن من

خرج منهم فهو آمن، ومن قعد بالمدينة فهو آمن، إلا من ظلم أو أثم، وأن الله عزَّ وجلَّ جار لمن برَّ واتقى، وكذلك محمد رسول الله ﷺ.

فأي إنسانية، وأي حضارة، وأي تعايش سلمي، أو تقدير لفاهيم الإنسانية يمكن أن يرقى إلى ما كان من تسامح رسول الله ﷺ وإنصافه؟! ألا ترى إلى قوله ﷺ: «لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ» قبل أن يقول: «لِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ»، ليكون في أعلى درجات الإنصاف والتسامح.

لقد علمنا ديننا إنصاف الآخر حتى في طريق المحاوره والمجادلة بالتي هي أحسن، فقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: ٤٦]، وقال سبحانه على لسان نبينا ﷺ: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبا: ٢٤]، مع المعرفة الواضحة التي لا لبس فيها بمن هو على هدى ومن هو

في ضلال مبين، وهو ما يسميه علماء البلاغة «الإنصاف»، وعليه قول حسان بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يرد على أبي سفيان بن الحارث، وكان قبل إسلامه قد هجا نبينا ﷺ، فأجابه سيدنا حسان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بقوله^(١):

هَجَوْتُ مُحَمَّدًا، فَأَجَبْتُ عَنْهُ
وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ
أَتَهْجُوهُ، وَلَسْتُ لَهُ بِكُفٍّ
فَشَرُّكُمْ لِحَيْرِكُمْ الْفِدَاءُ
فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي
لِعَرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ
ولم يقف الأمر عند «وثيقة المدينة» وحدها، فقد كان النبي ﷺ شديد الحرص على صون حقوق الإنسان واحترام إنسانيته وأدميته واختياره؛ ولهذا جاء في إحدى رسائله إلى أهل نجران: «وَلَنَجْرَانَ وَحَاشِيَتَهَا جَوَارُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَمِلَّتِهِمْ، وَأَرْضِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَعَائِيهِمْ وَشَاهِدِهِمْ، وَعَشِيرَتِهِمْ وَبَيْعِهِمْ، وَأَنْ لَا يُغَيَّرُوا بِمَا كَانُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيَّرَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَلَا مِلَّتِهِمْ،

وَلَا يُغَيِّرُ أَسْقُفٌ مِنْ أَسْقُفِيَّتِهِ، وَلَا رَاهِبٌ مِنْ رَهْبَانِيَّتِهِ، وَكُلُّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ»^(١١٠).

وعندما جاءه ﷺ وفد نجران، وحان وقت صلاتهم، سمح لهم النبي ﷺ بإقامة صلاتهم في مسجده المبارك ﷺ، فَأَرَادَ النَّاسُ مَنَعَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعُوهُمْ»، فَاسْتَقْبَلُوا الْمَشْرِقَ، فَصَلُّوا صَلَاتَهُمْ»^(١١١).

وعندما جاءه ﷺ وفد نصارى الحبشة استقبلهم النبي ﷺ، وأكرمهم بنفسه، وقال: «إِنَّهُمْ كَانُوا لِأَصْحَابِنَا مُكْرِمِينَ، فَإِنِّي أَحَبُّ أَنْ أَكَافِيَهُمْ»^(١١٢).

وعلى هذا النهج النبوي سار الخلفاء الراشدون، فقد اقتدى سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالنبي ﷺ عندما ضمن لأهل إيلياء «القدس» من المسيحيين أمنهم، وأعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم، وسائر ملتها، وأنه لا تُسكن كنائسهم، ولا تُهدم، ولا يُنتقص منها ولا من حيزها شيء، ولا من صليبيهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا

يُكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ومن أحب أن يبقى على دينه فعلى المسلمين أن يبلغوه مأمنه دون غدر أو خيانة.

وتُعد هذه العهدة العمرية التي أبرمها الخليفة العادل سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مع أهل إيلياء صفحة بيضاء ناصعة في التسامح الديني، وصفحة مضيئة في تاريخ الحضارة الإنسانية على العموم.

وفي هذا كله ما يؤكد عظمة الإسلام في تعامله مع غير المسلمين وإنصافهم، وعدم إكراههم على الدخول في الإسلام؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى على لسان نبيه ﷺ: ﴿وَأَمْرٌ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْيَدِ الْمَصِيرُ﴾ [الشورى: ١٥]، ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢].

وهذا شاعر العربية الكبير أحمد شوقي
يقول في تأصيل مبدأ التسامح وترسيخ أسس
التعايش السلمي^(١٧):

أَعْهَدْتَنَا وَالْقَبْطَ إِلَّا أُمَّةً
في الأرض واحدة نعيش سلاماً
نعلي تعاليم المسيح لأجلهم
ويوقرون لأجلنا الإسلاماً
الدين للدين جَلَّ جَلَالُهُ

لو شاء ربُّك وَحَّدَ الْأَقْوَامَا
هذي ربوعكم، وتلك ربوعنا
مُتَقَابِلِينَ نعالج الأيامَا
هذي بيوتكم، وتلك بيوتنا

متعانقين مودة ووئاماً^(١٨)
هذي قبوركم، وتلك قبورنا
مُتَجَاوِرِينَ بِحَاجَا وَعِظَامَا
فبحرمة المَوْتَى، وواجبِ حَقِّهِمْ

عيشوا كما يقضي الجوارُ كراماً
وعلى الجانب الآخر من التسامح والتسامي
المسيحي، يقول الشاعر المسيحي اللبناني
«محبوب الخوري»^(١٩) من مهجره بالمكسيك:

قالوا: تُحِبُّ الْعَرَبَ؟ قلتُ: أُحِبُّهُمْ
يقضي الجوارُ عَلَيَّ والأرحامُ
قالوا: لقد بَخَلُوا عَلَيْكَ! أُجِبْتُهُمْ
أهلي وإن ضنُّوا عَلَيَّ كرامُ
قالوا: الديانةُ؟! قلتُ: جيلٌ زائلٌ
وتزولُ معه حَزَازَةٌ وَخِصَامُ
ومحمدٌ بطلُ البريةِ كُلِّهَا
هو للأعرابِ أجمعينَ إمامُ
وكان مكرم عبيد باشا يقول: نحن
مسلمون وطنًا ونصارى دينًا، اللهم يا رب
المسلمين والنصارى اجعلنا نحن المسلمين
لك وللوطن أنصارًا، واجعلنا نحن نصارى
لك، وللوطن مسلمين؛ وهذا هو التسامح
الذي نشده ونسعى أن يصير ثقافة سائدة
وواقعًا معاشًا بيننا جميعًا.

إن السلام الحقيقي يقتضي أن يكون
الإنسان في سلام مع نفسه، مع أصدقائه، مع
جيرانه، مع النبات والحيوان والجماد، ألم يقل
النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ
لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى

دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ؟»^(١٠٠)، وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ أي المسلمين خير؟ قال: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»^(١٠١)، وقال ﷺ: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»^(١٠٢)، وزاد الإمام أحمد: قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: «شَرُّهُ»^(١٠٣)، ولما سئل ﷺ عن امرأة صوّامة قوّامة إلا أنها تؤذي جيرانها، ف قيل له: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةَ تَقُومُ اللَّيْلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ، وَتَصَدِّقُ، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا؟ فَقَالَ ﷺ: «لَا خَيْرَ فِيهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»^(١٠٤).

فقد كان ﷺ بحق رحمة للعالمين، يؤصل للسلام الكوني، دخل ﷺ بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى الْجَمْلُ النَّبِيَّ ﷺ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ^(١٠٥) فَسَكَتَ، فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟»، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ ﷺ:

«أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا؟ فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُذَيِّبُهُ»^(١٠٦).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة^(١٠٧) معها فرخان، فأخذنا فرخيهما، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش «تفرغ بأجنحتها»، فجاء النبي ﷺ فقال: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلِدَهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا»^(١٠٨).

ألم نخبرنا النبي ﷺ أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت؟ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»^(١٠٩).

وفي المقابل فإن الله عز وجل أدخل رجلاً الجنة بسبب رحمته بكلب وجده يلهث من العطش فروى كبدته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ

الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، فَجَعَلَ
يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ
الْجَنَّةَ»^(١).

هذا هو السلام في الإسلام، سلامٌ مع
النفس، سلامٌ مع الآخر، سلامٌ مع المجتمع،
سلامٌ مع الحيوان، سلامٌ مع الجماد، سلامٌ مع
الكون كله، وهو ما يجعلنا نؤكد وباطمئنان أن
ديننا هو دين السلام، وأن فلسفة السلام هي
الفلسفة الأصلية الراسخة في الإسلام.

فلسفة الحكم

فلسفة الحكم في الإسلام قائمة على مراعاة
مصالح الناس، فحيث تكون المصلحة فثمة
شرع الله عَزَّوَجَلَّ، فكل ما يحقق الأمن والأمان
والاستقرار، ويعمل على عمارة الكون وسعادة
البشر يتفق ومقاصد الأديان، وكل ما يؤدي
إلى الظلم أو الفساد أو التخلف لا علاقة له
بالأديان؛ بل إنه متناقض كل التناقض مع
صحيح الأديان ومقاصدها السامية، على أن
الإسلام لم يضع قالبًا جامدًا صامتًا محددًا
لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما

وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم
رشيدًا يُقرّه الإسلام، ومتى اختلت أصاب
الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار
اختلالها.

ولعل العنوان الأهم الأبرز لنظام أي حكم
رشيد هو مدى تحقيقه لمصالح البلاد والعباد،
وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك وسعيه
إليه، فأَي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح
البلاد والعباد في ضوء معاني العدل والمساواة
والحرية المنضبطة، بعيدًا عن الفوضى
والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة،
فهو حكم رشيد معتبر.

وتحت هذا العنوان الرئيس تتداعى
تفاصيل كثيرة تهدف في مجملها إلى تحقيق
العدل بكل ألوانه السياسية والاجتماعية
والقضائية بين البشر جميعًا، وعدم التمييز بين
الناس على أساس اللون أو الجنس أو العرق،
فلا إكراه في الدين، ولا حمل لأحد على
الدخول فيه عنوة.

فكل حكم يعمل على تحقيق ذلك، ويسعى

إلى توفير الحاجات الأساسية للمجتمع من مأكلي ومشرب وملبس ومسكن وبني تحتية من: صحة، وتعليم، وطرق، ونحو ذلك مما لا تقوم حياة البلاد والعباد إلا به؛ فإنه يُعدُّ حكمًا رشيدًا سديدًا موفقًا، مرضيًا عند الله وعند الناس إلا من حاقده، أو حاسده، أو مكابره، أو معانده، أو خائنه، أو عميل.

ويؤكد أهل العلم والرأي والفكر أن الله عَزَّوَجَلَّ ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة، وأن الدول قد تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام؛ لأنه لو كان هناك إسلام حقيقي لما كان هناك ظلم ولا جور.

أما من يتخذون من قضية الخلافة وسيلة للمتاجرة بالدين واللعب بعواطف العامة محتجين ببعض النصوص التي يسقطونها إسقاطًا خاطئًا دون أي دراية بفقہ الواقع أو تحقيق المناط من جهة، ويجعلونها أصل الأصول الذي عليه مناط الإيمان والكفر من جهة أخرى، فإننا نرد عليهم بما أكد عليه

فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر في كلمته التي ألقاها في مؤتمر: «الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف» ٢٠١٤م من أنه لا نزاع بين أهل العلم المعبرين في أن الخلافة أليق بالفروع وأقرب لها، ومذهب الأشاعرة على أنها فرع لا أصل، وذكر فضيلته ما ورد في كتاب «شرح المواقف» الذي يُعد أحد أعمدة كتب المذهب الأشعري؛ حيث ذكر مؤلفه في شأن الإمامة أنها «ليست من أصول الديانات والعقائد عندنا؛ بل هي فرع من الفروع»، ثم علق فضيلة الإمام قائلًا: فكيف صارت هذه المسألة التي ليست من أصول الدين عند أهل السنة والجماعة حدًا فاصلًا عند هذا الشباب بين الكفر والإيمان، وقتنة سُفِكَت فيها الدماء، وخُرب العمران، وشُوِّهت بها صورة هذا الدين الحنيف؟!

وعندما تحدث النبي ﷺ في حديثه الجامع عن الإيمان والإسلام والإحسان لم يجعل ﷺ الخلافة ركنًا من أركان الإيمان أو الإسلام، فعن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «بَيَّنَّا

انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ، أَتَذَرِي
مَنْ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:
فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» (١).

أما جملة الأحاديث التي تتحدث عن
الخلافة والبيعة فيمكن أن نُحْمِلَ في جملتها في
ضوء معطيات عصرنا الحاضر على ضرورة
إقامة نظام حكم عادل رشيد، له رئيس
ومؤسسات، يعمل على تحقيق العدل بين
الناس، وتحقيق مصالح البلاد والعباد،
ويستند إلى الشورى، والإفادة من الكفاءات
وأهل الخبرة والاختصاص، بحيث لا يُترك
الناس فوضى لا سِراة لهم، ولا إشكال بعد
ذلك في الأسماء والمسميات طالما أنها تحقق
الأهداف والغايات التي يسعى الإسلام
لتحقيقها بين الناس جميعًا بما يحقق صالح
دينهم ودنياهم.

ومن ثم فإن قيام بعض المجتمعات بسن
قوانين لتنظيم أمور حياتها بما يحقق العدل
والمساواة، ويعمل على القضاء على الجرائم
بشئ أنواعها، ويؤدي إلى عمارة الكون،

نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ
عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ
الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا
أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ
إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا
مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ
الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ
اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ:
فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ
الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ
وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ
الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ
تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ
السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمُسْتَوَلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ
السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: أَنْ
تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحَقَّاءَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ
رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ

وتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء؛
هو مقصد هام من مقاصد التشريع في بناء
الدول واستقرارها، وما لا غنى عنه فيما لم يرد
فيه نص قاطع حاسم قطعي الثبوت والدلالة
بإجماع أهل العلم والفقهاء المعبرين؛ ذلك أن
دراسة المستجدات والقضايا العصرية مما
يحتاج إلى اجتهاد فقهي وتشريعي بما يناسب
الزمان والمكان.

وبما أن الله عَزَّوَجَلَّ لم يخص بالعلم ولا الفقه
قوماً دون قوم أو جيلاً دون جيل، ولم يقصر
الاجتهاد الفقهي ولا العلمي على عصر دون
غيره، وبما إن العلماء المتخصصين لا يرون آفة
أشد خطراً من الجمود والانغلاق، ومحاولة
فرض بعض الفتاوى التي ناسبت عصراً أو
مكاناً أو حالاً معيناً على كل العصور
والأمكنة أو الأحوال دون مراعاة لتغير كل
ذلك أو بعضه، مؤكدين أن الفتوى قد تتغير؛
بل قد يتحتم تغييرها بتغير الزمان أو المكان أو
الحال؛ فإنه يجب أن ينشأ تعاون وثيق بين
المؤسسات الدينية والبرلمانية والتنفيذية

لاقتحام عباب الواقع في شجاعة وموضوعية
تامين دون مساس بثوابت الشرع الحنيف.
وهنا نؤكد على عدة أمور، أهمها:

١- أنه لا تعارض بين النقل والعقل،
ونعني بذلك أنه لا تعارض بين النص الثابت
الصريح والعقل المفكر الرشيد، فالإسلام دين
القطرة، وحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله
ما لم يحل ذلك حراماً أو يحرم حلالاً، ويكفي
أن نشير إلى تلك الآيات الداعية إلى التأمل
والتفكير والتدبر والنظر واستخدام العقل،
كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾
[العنكبوت: ٤٣]، وقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي
قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١]،
وقوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا
كَيْفَ كَانَ عَقِبُهُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [الأنعام: ١١]،
وقوله جل شأنه: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبُهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَلَنَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾
[يوسف: ١٠٩]، وقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿أَفَلَمْ
يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ

يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَؤُا
 ﴿الْأَلْبَبِ﴾ [الزمر: ٩]، ويقول الله عزَّجَلَّ:
 ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
 [الأنبياء: ٧].

فالإسلام يدعونا إلى الأخذ بأقصى أسباب
 العلم، ويحثنا عليه، ويأمرنا به، وينهانا عن
 التخبط في ظلمات الجهل والتخلف، وقد
 جعل نبينا ﷺ فداءً أسرى بدر الذين يجيدون
 القراءة والكتابة أن يُعلم كل واحد منهم
 عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة (٣)،
 في إشارة واضحة إلى الاهتمام البالغ بالعلم
 وإعلاء شأنه وقيّمته.

٢- أنه لا تعارض بين الدين والدولة،
 فالدولة الرشيدة هي صهام أمان للتدين
 الرشيد، والعلاقة بين الدين والدولة ليست
 علاقة عدا، ولن تكون، إن تدينا رشيداً
 صحيحاً واعياً وسطياً يسهم ويقوة في
 بناء واستقرار دولة عصرية ديمقراطية
 حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة
 وكاملة، وإن دولة رشيدة لا يمكن أن

بها أَوْ عَادَانِ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى
 الْأَبْصَرُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي
 الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، ويقول سبحانه: ﴿أَلَمْ
 تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
 ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ
 وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَابِيْبٌ سُودٌ ۝ وَمِنَ
 النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ
 إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٧-٢٨].

ولما نزل قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنْ فِي خَلْقِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
 لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠]، قال نبينا
 ﷺ: «وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا» (٤).

كما أنه لا تعارض بين الإسلام والعلم؛ بل
 على العكس من ذلك فإن الإسلام دين العلم،
 وأمنه أمة اقرأ، ويكفي أن نشير إلى أن أول ما
 نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ
 رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ①
 اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ② الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ①
 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ١-٥]،
 ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ

تصطدم بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح.

على أننا ينبغي أن نفرّق وبوضوح شديد بين التدين والتطرف، فالتدين الرشيد يدفع صاحبه إلى التسامح، إلى الرحمة، إلى الصدق، إلى مكارم الأخلاق، إلى التعايش السلمي مع الذات والآخر، وهو ما ندعمه جميعاً، أما التطرف والإرهاب الذي يدعو إلى الفساد والإفساد، والتخريب والدمار، والهدم، واستباحة الدماء والأموال، فهو الداء العضال الذي يجب أن نقاومه جميعاً، وأن نقف له بالمرصاد، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة للقضاء عليه حتى نجتثه من جذوره.

وفي هذه المعادلة غير الصعبة يجب أن نفرّق بين الدين الذي هو حق، والفكر الإرهابي المنحرف الذي هو باطل، موقنين أن الصراع بين الحق والباطل قائم ومستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على أن النصر للحق طال الزمن أو قصر؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ

فَيَذَمُّهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ١٨].

إن مثل الحق والباطل كمثل الكلمة الطيبة التي هي حق والكلمة الخبيثة التي هي باطل: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿١٩﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ [إبراهيم: ٢٤-٢٦].

على أن النصر لا محالة للحق وأهله؛ حيث يقول سبحانه: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿٣١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصافات: ١٧١-١٧٣]، ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧]، ويقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

إننا لأصحاب قضية عادلة، قضية دين، وقضية وطن، فكل ما يدعو للبناء والتعمير، والعمل والإنتاج، وإسعاد الناس وتحقيق

أمنهم واستقرارهم؛ هو الدين الحق، والإنسانية الحقيقية، وكل ما يدعو للفساد والإفساد، والتخريب والقتل، يدعو إلى ما يخالف الأديان وسائر القيم النبيلة والفطرة الإنسانية القويمة.

الدين والدولة لا يتناقضان، الدين والدولة يرسخان معاً أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، وأن نعمل معاً لخير بلدنا وخير الناس أجمعين، أن نحب الخير لغيرنا كما نحب لأنفسنا، فالأديان رحمة، الأديان سماحة، الأديان إنسانية، الأديان عطاء.

الدين والدولة يتطلبان منا جميعاً التكافل المجتمعي، وألاً يكون بيننا جائع ولا محروم ولا عارٍ ولا مشرد ولا محتاج.

الدين والدولة يدفعان إلى العمل والإنتاج، والتميز والإتقان، ويطاردان البطالة والكسل، والإرهاب والإهمال، والفساد والإفساد، والتدمير والتخريب، وإثارة القلاقل والفتن، والعمالة والخيانة.

ونؤكد أن من يتوهمون صراعاً لا يجب أن

يكون بين الدين والدولة ويرونه صراعاً محتماً إما أنهم لا يفهمون الأديان فهماً صحيحاً أو لا يعون مفهوم الدولة وعياً تاماً، فالخلل لا علاقة له بالدين الصحيح ولا بالدولة الرشيدة، إنما ينشأ الخلل من سوء الفهم لطبيعة الدين أو لطبيعة الدولة أو لطبيعتيهما معاً.

غير أننا نؤكد على ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها، وإعلاء دولة القانون، وألاً تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة، أيّاً كان مصدر هذه السلطات، فهو لواء واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الأولوية الأخرى، أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازياً للواء الدولة؛ فهذا خطر داهم لا يستقيم معه أمر الدين ولا أمر الدولة^(٣).

٣- أن أهم ما يميز الحكم الرشيد في الإسلام هو العدل، العدل في الرضا والغضب، مع الصديق والعدو؛ حيث يقول سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ [النحل: ٩٠]، ويقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨]، ويقول عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوفُوا قَوْمِينَ بِالْأَيْسِطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعِرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٣٥]، ويقول جل شأنه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوفُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨]، ويقول نبينا ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاخْفَاهَا

حَتَّى لَا تَعْلَمَ سَمَاءُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ»^(١٠٠)، ويقول ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدُّهُمْ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ»^(١٠١)، ويقول ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ السَّمَاءِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزِّي لَا تُضِرُّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ»^(١٠٢)، ويقول ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللَّهَ مَغْلُوبًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ فَكَهُ بِرُءُوسِهِ، أَوْ أَوْبَقَهُ إِنْهُمُ، أَوْ لَهَا مَلَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١٠٣)، ويقول ﷺ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ»^(١٠٤).

وهو ما أكده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في أول خطبة له عند تولي الخلافة حين قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم،

فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني،
الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف
فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن
شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ
الحق منه إن شاء الله، أطيعوني ما أطعت الله
ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة
لي عليكم^(٣)، ولم يكتف بذلك قولاً، إنما
حققه قولاً وعملاً.

وهو ما أكدّه وانتهجه أيضاً سيدنا عمر
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند توليه الخلافة، فكرر المعاني نفسها
في أول خطبة له، وها هي رسالته التي أرسلها
إلى سيدنا أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول
فيها: «أما بعد، فإنّ القضاء فريضة محكمة،
وسنة متبعة، فافهم إذا أُنِئَ إليك، فإنّه لا ينفع
تكلم بحقّ لا نفاذ له، آس بين الناس في
مجلسك، ووجهك، وعدلك، حتى لا يطمع
شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف جورك،
البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر،
الصلح جائز بين المسلمين، إلّا صلحاً أحلّ
حراماً أو حرم حلالاً، لا يمنعك قضاء قضيتّه

بالأثم راجعت فيه نفسك، وهديت فيه
لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، وإنّ
الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من
التأدي في الباطل، الفهم الفهم فيما يختلج عند
ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله، وأشبهاها بالحق
فيما ترى، واجعل للمدعي أمداً ينتهي إليه،
فإن أخضر بينة وإلا وجهت عليه القضاء،
فإنّ ذلك أجلّ للعمى، وأبلغ في العذر،
المسلمون عدول بينهم، بعضهم على بعض إلّا
مخلوفاً في حد، أو مجرباً في شهادة زور، أو
ظنيماً في ولاء أو قرابة، فإن الله تولى منكم
السرائر ودرأ عنكم البينات، ثمّ إياك
والضجر، والقلق، والتأدي بالناس، والتنكر
للخصوم في مواطن الحق التي يوجب بها
الأجر، ويحسن بها الذكر، فإنّه من يخلص بينه
فيما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس،
ومن تزيّن للناس بما يعلم الله منه غير ذلك؛
شانه الله؛ فإن الله لا يقبل من عبده إلّا ما كان
له خالصاً، فما ظنك بشواب الله عز وجل
وعاجل رزقه، وخزائن رحمته، والسلام

وهو ما يصوره حافظ إبراهيم في قصيدته الرائعة المسماة بالعمرية؛ حيث يقول (٧٢):

وراع صاحب كسرى أن رأى عمراً
بين الرعية عطلاً وهو راعيها
وعهده بملوك الفرس أن لها
سوراً من الجند والأحراس يحميها
رأه مُستغرقاً في نومه فرأى
فيه الجلالة في أسمى معانيها
فوق الثرى تحت ظل الدّوح مُشملاً

ببردة كاد طول العهد يليها
فهان في عينه ما كان يكبره
من الأكاسير والدنيا بأيديها
وقال قولته حق أصبحت مثلاً

وأصبح الجيل بعد الجيل يزويها
أمنت لما أقمت العذل بينهم
فكنت نَوْمَ قرير العين هانيها
إن جاع في شدة قوم شركتهم
في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها
جوع الخليفة و الدنيا بقبضته
في الزهد منزلة سُبْحان موليتها

فَمَنْ يُبَارِي أبا حفص وسيرته

أو مَنْ يُجَاوِل للفاروق تشبيها
وكتب أحد الولاة إلى سيدنا عمر بن عبد
العزیز رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن اللصوص كثروا بالمدينة
فكتب إليه: أن حَصَّنْهَا بِالْعَدْلِ (٧٣)، وقد قال
أحد العلماء البلغاء في شأن العدل: «إن العدل
ميزان الله الذي وضعه للخلق، ونصبه للحق،
فلا تخالفه في ميزانه، ولا تعارضه في سلطانه،
واستعن على العدل بختين: قلة الطمع،
وكثرة الورع» (٧٤).

وكان ابن حزم رَحِمَهُ اللَّهُ يقول: أفضل نعم
الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل
وحبه، وعلى الحق وإشاره (٧٥).

٤- أن العمل على تقوية شوكة الدولة
الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي
ووطني، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان
الدولة أو تعطيل سيرتها، أو تدبير بناها
التحتية، أو ترويع الآمنين بها؛ إنما هو مجرم في
حق دينه ووطنه معاً.

٥- أن السلطة في منظور الجماعات المتطرفة

يعتبرون ذلك عمالة ولا خيانة، إنما يعتبرونه تحالفات وقتية أو استراتيجية طبيعية، طالما أنها تصل بهم إلى مرادهم في تحقيق السلطة التي لا يَعمُونَ أي شيء عن مقوماتها أو متطلباتها، سوى أنها ستحقق لهم ما يطمحون إليه من أمر دنياهم مغطى بما يوهمون به العامة والدهماء من أنهم إنما يعملون لأمر دينهم، والأديان براء من كل ذلك، وأبعد ما تكون عن هذه العمالات والخيانات وهذا التفكير الشاذ المنحرف.

وفي سبيل الوصول إلى مآربهم يتذرعون بذرائع، منها أن بعض الحكام لا يحكمون بشرع الله عَزَّوَجَلَّ، على أنك عندما تناقش أحد عناصر هذه الجماعات عن مفهوم شرع الله تجده خاوي الوفاض، وقد بينا ذلك واضحا جليًا في كتابي: «مفاهيم يجب أن تصحح»، و«ضلالات الإرهابيين وتفنيدها»، وأكدنا أن الالتزام بما أنزل الله عَزَّوَجَلَّ من شرع لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية، وفقًا

وأيدىولوجياتها غاية لا وسيلة، ويتمحور فكرها حول معنى واحد، ربما لا ثاني له، إما أن تحكم، وإما أن تخرب لتسقط أنظمة الحكم، وفي سبيل ذلك كل شيء لديها مباح ومستباح، فكل ما يمكن أن يسهم في تحقيق غاياتها السلطوية هو في أيدىولوجياتها سبيل من سبل التمكين التي يجب الأخذ بها، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى سفك الدماء، أو ترويع الآمنين، أو إسقاط الدول، أو تفكيكها، أو تفتيتها، أو تدميرها، أو تعريض وجودها من أساسه للخطر والمخاطر؛ لذا لا يتوقع من عناصر هذه الجماعات المتطرفة في فكرها وسلوكها أي خير لأوطانهم؛ بل إنهم وبال وشر أينما حلوا أو حتى ارتحلوا؛ لأن الشر يرحل معهم، ويرتحل بارتحالهم، وهم على الجملة لا يؤمنون إلا بأنفسهم، لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية، فهم على استعداد للتحالف مع العدو أيًا كان، ومع كل من يوهمهم بمساعدتهم على الوصول إلى السلطة وتحقيق ما يتمنونه من ورائها، وهم لا

لتغير الزمان والمكان، ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفاً لشرع الله عَزَّوَجَلَّ ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات، ولا يُحل حراماً أو يُجرِّم حلالاً أو يتناقض مع ثوابت الشرع، أو ينال منها.

على أن أهم ما نحذر منه هو ما تنطوي عليه هذه الجماعات المتطرفة من حقد على المجتمع، وتربص به، وعمل على الإيقاع به بشتى الطرق؛ سواء بالتخريب المباشر أو بالتعويق والتعطيل والتشويه وقلب الحقائق، ولهم من أساليب المكر ما لا يمكن أن يفكر فيه سوى جماعات الهدم ومنزوعي الوطنية؛ بهدف إضعاف الدولة وسقوطها، وهو ما قد يسهم من منظورهم في إفساح الطريق لهم إلى سُدة الحكم، خابوا وخسروا ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِيرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠].

كما أننا نحذر من حملات التشويه وقلب الحقائق من خلال المواقع الإلكترونية وبعض الوسائل الإعلامية التي تتسلل عبرها هذه

العناصر محترفة الكذب والتدليس، وعلينا أن نتثبت ونتبين حقائق الأخبار حتى لا نقع في شرك ما تريده هذه الجماعات من فوضى؛ حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].

٦- أننا في حاجة ملحة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة دقيقة واعية تفرق بين الثابت والمتغير، بين ما ناسب عصره وزمانه ومكانه من اجتهادات الفقهاء، وما يتطلبه عصرنا ومستجداته من قراءة جديدة للنصوص يقوم بها أهل العلم والاختصاص لحل إشكاليات الحاضر، وبخاصة فيما يتصل بأحكام الحرب والسلام والحكم، ولا سيما في الرسائل العلمية والبحثية الجامعية المتخصصة حتى تكون الجامعة بحق في خدمة المجتمع، وكذلك من خلال الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والفقهية المتخصصة.

وختاماً: وبعد رحلة فكرية طويلة مع

فلسفة الحرب والسلام والحكم، لخصتها في هذا المبحث تجلية للحق، وتصويباً للمفاهيم الخاطئة، آثرت فيها الإيجاز تيسيراً على القارئ، ومراعاة لوتيرة العصر المتسارعة في كل شيء؛ يسرني أن أسجل بين يدي القارئ الكريم بعض الإضاءات التي تضمنها هذا المبحث، وهي:

١- أن كثيراً من أوجه الخلل التي تعترى المجتمعات والدول تأتي نتيجة سوء الفهم لفلسفة الحرب، أو فلسفة السلم، أو فلسفة الحكم، حتى إن أكثر الجماعات الضالة والمنحرفة عن جادة الصواب والعناصر التي تجتذبها جماعات التطرف إنما تجتذبها وتجندها في الغالب الأعم من خلال الخلط بين أحكام الحرب وأحكام السلم، وإسقاط أحكام الحرب على أحوال السلم، ورمي المجتمعات بالتقصير في حق دينها، ومن ثم وصفها بالجاهلية تمهيداً لتكفيرها، ثم الانتقال من التكفير إلى التفجير، أو تعمل على ذلك من خلال نشر الفهم الخاطئ لنظام الحكم،

وحصره في قضية الخلافة، ومحاولة فرضها بمنظور هذه الجماعات المتطرفة على المجتمعات والدول فرضاً، والإصرار على إسقاط الواقع المعاصر في قوالب جامدة لم يضعها ولم يفرضها الإسلام، إنما صنعتها الرؤى المتطرفة لهذه الجماعات.

٢- أن الحرب في الإسلام إنما هي حرب دفاعية شُرعت لرد الظلم والعدوان، وهي محصورة في رد الاعتداء ودفع الظلم؛ حيث يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ٣٩]، ويقول عز وجل: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِّلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].

٣- أن من أهم أخلاق الفرسان التي أصَّلها الإسلام في فلسفة القتال أنه لا قتل للمدنيين أو لغير المقاتلين، ولا هدم للبيوت، ولا تخريب للعمرة، فالإسلام دين بناء لا هدم.

٤- أننا إذا فرض علينا القتال؛ فإننا لا

يمكن أن نعطي الدنية في ديننا، ولا أن نتخاذل في الدفاع عن أوطاننا، إنما نفتديها بأنفسنا وشعارنا في ذلك: والله إنها لإحدى الحسينين إما النصر، وإما الشهادة.

٥- أن البشرية لو بذلت في سبيل السلام والبناء، والنهء والتنمية، وعلاج المرضى، ورعاية الضعفاء والمحتاجين والمهمشين في العالم معشار ما تنفقه على الحروب والتسليح، وتخلّى الأنانيون عن نفعتهم وأنانيتهم؛ لانصلح حال البشرية جمعاء، ولتغير وجه البسيطة، ولعاش العالم كله في سلام وأمان، فإن لم يكن ذلك فما لا يُدرك كله لا يترك كله، ويجب على كل عاقل رشيد مؤمن بالإنسانية محب للسلام أن يكون في جانب السلام والبناء والتعمير، لا جانب الاحتراب والتدمير.

٦- تعد فلسفة السلم هي القضية الراسخة في الفكر الإسلامي؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

ووفق مفهومي الموافقة والمخالفة في فهم هذه الآية فإن من يسير في طريق السلم الإنساني متبع لما أمر الله عزَّ وجلَّ به عباده المؤمنين، ومن يسلك مسالك الفرقة والشقاق، والتكفير والتفجير، والخوض في الدماء، والولوج فيها بغير حق فساداً أو إفساداً؛ متبع لخطوات الشيطان الذي هو لنا جميعاً عدوٌّ مبين.

٧- أن السلام الحقيقي يقتضي أن يكون الإنسان في سلام مع نفسه، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع النبات والحيوان والجماد، مع الكون كله، ألم يقل النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ ءَامَنَتِ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ»؟^(١٧)

٨- فلسفة الحكم في الإسلام قائمة على مراعاة مصالح الناس، فكل ما يحقق الأمن والأمان والاستقرار، ويعمل على عمارة الكون وسعادة البشر، يتفق ومقاصد الأديان، وكل ما يؤدي إلى الظلم أو الفساد أو الهدم، أو التخريب؛ لا علاقة له بالأديان؛ بل إنه

متناقض كل التناقض مع صحيح الأديان ومقاصدها السامية.

٩- أن الإسلام لم يضع قالبًا جامدًا صامتًا محددًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسسًا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدًا يقرّه الإسلام، ومتى اختلّت أصاب الحكم من الخلل والاضطراب بمقدار اختلالها. ولعل العنوان الأهم والأبرز لنظام أي حكم رشيد هو مدى تحقيقه لمصالح البلاد والعباد، وعلى أقل تقدير مدى عمله لذلك وسعيه إليه، فأى حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد في ضوء معاني العدل والمساواة والحرية المنضبطة بعيدًا عن الفوضى والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة؛ فهو حكم رشيد معتبر.

١٠- أنه لا تعارض بين النقل والعقل، ونعني بذلك أنه لا تعارض بين النص الثابت الصريح والعقل المفكر الرشيد، فالإسلام دين الفطرة، وحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله ما لم يحل ذلك حرامًا أو يحرم حلالًا.

١١- أنه لا تعارض بين الإسلام والعلم؛

بل على العكس من ذلك فإن الإسلام دين العلم، وأمة أمة «اقرأ»، وإنه ليدعونا إلى الأخذ بأقصى أسباب العلم، ويحثنا عليه، ويأمرنا به، وينهانا عن التخبط في ظلمات الجهل والتخلف، وقد جعل نبينا ﷺ فداء أسرى بدر الذين يجيدون القراءة والكتابة أن يعلم كل واحد منهم عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة، في إشارة واضحة إلى الاهتمام البالغ بالعلم وإعلاء شأنه وقيمته.

١٢- أنه لا تعارض بين الدين والدولة، فالدولة الرشيدة هي صمام أمان للتدين الرشيد، والعلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عدا، ولن تكون، إن تدينًا رشيدًا صحيحًا واعيًا وسطيًا يسهم وبقوة في بناء واستقرار دولة عصرية ديمقراطية حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة وكاملة، وإن دولة رشيدة لا يمكن أن تصطدم بالفطرة الإنسانية التي تبحث عن الإيمان الرشيد الصحيح.

على أننا ينبغي أن نفرّق وبوضوح شديد

بين التدين والتطرف، فالتدين الرشيد يدفع صاحبه إلى التسامح، إلى الرحمة، إلى الصدق، إلى مكارم الأخلاق، إلى التعايش السلمي مع الذات والآخر، وهو ما ندعمه جميعاً، أما التطرف والإرهاب الذي يدعو إلى الفساد والإفساد، والتخريب والدمار، والهدم واستباحة الدماء والأموال، فهو الداء العضال الذي يجب أن نقاومه جميعاً، وأن نقف له بالمرصاد، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة للقضاء عليه حتى نجثته من جذوره.

١٣- أن فلسفة الإسلام الحقيقية تقوم على العدل، فإن الله عَزَّوَجَلَّ ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة، وقد قالوا: إن الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام.

١٤- أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي ووطني، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها، أو تدمير بناها التحتية، أو ترويع الأمنين بها؛ إنما هو مجرم في

حق دينه ووطنه معاً.

١٥- أن السلطة قد صارت في منظور الجماعات المتطرفة وأيديولوجياتها غاية لا وسيلة، ويتمحور فكر هذه الجماعات حول معنى واحد، ربما لا ثاني له، إما أن تحكم، وإما أن تخرب لتسقط أنظمة الحكم، وفي سبيل ذلك كل شيء لديها مباح، فكل ما يمكن أن يسهم في تحقيق هذه الغاية لهم هو في أيديولوجياتهم سبيل من سبل التمكين التي يجب الأخذ بها، حتى لو أدى ذلك إلى سفك الدماء، وترويع الأمنين، أو إسقاط الدول، أو تفكيكها، أو تفتيتها، أو تدميرها، أو تعريض وجودها من أساسه للخطر والمخاطر.

١٦- أننا في حاجة ملحة إلى إعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة دقيقة واعية تفرق بين الثابت والمتغير، بين ما ناسب عصره وزمانه ومكانه من اجتهادات الفقهاء وما يتطلبه عصرنا ومستجداته من قراءة جديدة للنصوص، يقوم بها أهل العلم والاختصاص لحل إشكاليات الحاضر، وبخاصة فيما يتصل

بأحكام الحرب والسلام والحكم، ولا سيما في الرسائل العلمية الجامعية المتخصصة حتى تكون الجامعة بحق في خدمة المجتمع، وكذلك من خلال الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والفقهية المتخصصة.

١٧- أننا في حاجة إلى شراكة حقيقية، لا إقصاء فيها، تجمع بين العلماء والفقهاء والمفكرين والمثقفين وقادة الفكر والرأي؛ لنعمل معاً على تجديد وتطوير وتصويب خطابنا الفكري والثقافي والديني والعلمي، في إطار من التعاون، لا التقابل ولا التناقض، وتركيز كل منا فيما يتقنه ويحسنه، قصد خدمة ديننا ووطننا وأمتنا، مجتمعين على كلمة سواء.

١٨- أننا يجب أن نفرق بين إسلامية المنهج الذي يجب ألا يتعارض أو يتناقض مع المقاصد الكلية للشرع الحنيف التي تدعو في جملتها إلى العدل والمساواة والكرامة الإنسانية واحترام آدمية الإنسان، وبين المتاجرة بهذه المبادئ واحتكار فهمها أو تطبيقها، ومحاولات تسويق بعض الجماعات الإرهابية والمتطرفة

أنفسها على أنها حامية حمى الدين، واختزال هذه الحماية في أنفسهم، بحيث لو حكم غيرهم بكل معاني العدل والنزاهة والشفافية لكان حكمه غير إسلامي وغير مقبول، لا شيء إلا لأنه لا يتمي إليهم، ولا يطبق أيديولوجياتهم وخططاتهم، ولا يحقق مصالحهم الخاصة، أما إذا آل الحكم إلى أحدهم؛ فهو الحاكم المنزه الذي لا يخطئ، والذي يجب تبرير أخطائه وقلب سيئاته حسنات حتى لو كان في أعلى درجات الديكتاتورية والإقصاء، مما يجعله متطابقاً مع ما كان من فرعون مع قومه حين قال لهم: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: ٢٩].

* * *

الهوامش:

- (١) ديوان أبي الأسود الدؤلي، ص ١٨٢، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م.
- (٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب كان النبي ﷺ إذا لم يقاتل أول النهار آخر القتال حتى يزول الشمس، حديث رقم: ٢٩٦٦، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة غني لقاء العدو، حديث رقم: ١٧٤٢.
- (٣) ديوان زهير بن أبي سلمى. معلقة أمن أم أوفى دُمْنَةً لم تكلم، ص ١٠٦، تحقيق: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
- (٤) الضري: شدة الحرب واستعار نارها، وضربت النار تضرم ضرماً: اشتعلت واشتدت، انظر: شرح المعلقات السبع، حسين ابن أحمد الزُّوَرِّي، ص ١٤٣، دار إحياء التراث العربي.
- (٥) اللقاح: حمل الولد، ومنه: لقحت الناقة، والكشاف: أن تلحق النعجة في السنة مرتين، وتنجت الناقة تنتج نواجًا. وتثم: تلد توأمين. انظر: الصفحة نفسها.
- (٦) المراد: تنتج لكم ما تكرهون من الدمار والدم لا ما تحبون مما تتجه قرى العراق الآمنة المستقرة آنذاك.
- (٧) برك الغماد (بكر الغين المعجمة): موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر، وقيل: بلد باليمن. انظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي، ٣٩٩/١، دار صادر، بيروت.
- (٨) انظر: المغازي للواقدي، ٤٨/١، تحقيق: مارسون جونس، دار الأعلامي، بيروت الطبعة الثالثة، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م، وسيرة ابن هشام - استيناق الرسول ﷺ من أمر الأنصار، ٦١٥/١، مصطفى البابي الحلبي بمصر، ودلائل النبوة للبيهقي، ٣١/٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ودار الريان للتراث.
- (٩) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب سعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حديث رقم: ٣٨٠٣، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سعد بن معاذ، حديث رقم: ٢٤٦٦.
- (١٠) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير، ٣٣/٢، دار الكتب العلمية، بيروت، وجوامع السيرة لابن حزم ١/١٥٤، دار المعارف، مصر، وتاريخ الإسلام للذهبي، ١٤٥/٢، دار الكتاب العربي، لبنان، بيروت.
- (١١) القَضُ: الحصى الكبار، والقَضِيز: الحصى الصغار، والمعنى: جاءوا جميعًا بكبارهم وصغارهم. انظر: لسان العرب لابن منظور، ٢١٩/٧.
- (١٢) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير، ٢٩٨/١، والبداية والنهاية لابن كثير، ٤٥٤/٥، تحقيق: عبد الله التركي، دار هجر، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، وتاريخ الإسلام للذهبي، ٢٢٣/٢.
- (١٣) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي، ١٤٨/٢، وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ٣١٧/٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- (١٤) انظر: تاريخ الطبري، ٩٠/٢، دار الكتب العلمية، بيروت، والكامل في التاريخ لابن الأثير، ٦٩/٢.

- (١٥) انظر: السيرة النبوية لابن هشام، ٢/ ٢٨٩، والروض الأنف للسهيلي، ١٨/ ٧، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- (١٦) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي، ٢/ ٢٤٥، وتاريخ الطبري، ٢/ ١٠٥.
- (١٧) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير، ٢/ ٧٨، وتاريخ الطبري، ٢/ ١٠٥.
- (١٨) انظر: تاريخ الطبري، ٢/ ١٣٥، والبداية والنهاية لابن كثير ١/ ٢٥٣.
- (١٩) انظر: المغازي للواقدي، ١/ ٧٥٥، وتاريخ الإسلام للذهبي، ٢/ ٤٧٩.
- (٢٠) انظر: السيرة النبوية لابن هشام، ٢/ ٣٩٤، وتاريخ الإسلام للذهبي، ٢/ ٥٢٣.
- (٢١) انظر: سيرة ابن هشام، ٢/ ٣٩٣.
- (٢٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب فتح مكة حرسها الله تعالى، ٩/ ١٩٩، حديث رقم: ١٨٢٧٦، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، وانظر: سيرة ابن هشام، ٢/ ٤١١، والروض الأنف، ٧/ ٧٥.
- (٢٣) انظر: المغازي للواقدي، ١/ ٨٨٦، وتاريخ الإسلام للذهبي، ٢/ ٥٧١.
- (٢٤) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير، ١/ ٣٤٠، وتاريخ الطبري، ٢/ ١٨١.
- (٢٥) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، حديث رقم: ٢٦١٤، من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
- (٢٦) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعث، ووصيته إياهم بأداب الغزو وغيرها، حديث رقم: ١٧٣١، من حديث بريدة بن الحصيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
- (٢٧) موطأ مالك، كتاب الجهاد، باب التهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو، حديث رقم: ١٦٢٧، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ٢/ ٧٧، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب المرأة تقاتل فتقتل، حديث رقم: ١٨١٥٩.
- (٢٨) مسند أحمد، ٢٤/ ٣٥٧، حديث رقم: ١٥٥٨٩.
- (٢٩) مسند أحمد، ٢٥/ ٣٧٠، حديث رقم: ١٥٩٩٢.
- (٣٠) المعجم الكبير للطبراني، ٢٢/ ٣٩٣، حديث رقم: ٩٧٧، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- (٣١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال، حديث رقم: ٤٣٧٢، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه، حديث رقم: ١٧٦٤.
- (٣٢) ديوان الفرزدق، ص ٦٢٢، تحقيق: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية.
- (٣٣) ديوان أبي فراس الحمداني، ص ٣١، دار الكتاب العربي، بيروت.
- (٣٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، حديث رقم: ٢٨١٧، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الشهادة في سبيل الله، حديث رقم: ١٨٧٧.
- (٣٥) سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ، باب: ومن سورة آل عمران، حديث رقم: ٣٠١٠.
- (٣٦) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، حديث رقم: ٢٨٠٣.
- (٣٧) سنن الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، باب في ثواب الشهيد، حديث رقم: ١٦٦٣، وقال: هذا حديث صحيح غريب.

- (٣٨) انظر: الخصائص لابن جني، باب الاشتقاق الأكبر ١٣٦/٢، عالم الكتب، بيروت.
- (٣٩) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي ﷺ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، حديث رقم: ٤٢٦٩، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، حديث رقم: ١٥٩ - ٩٦، واللفظ له.
- (٤٠) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون، حديث رقم: ٢٦٤٣.
- (٤١) المعجم الكبير للطبراني، ٢٢٦/١٨، حديث رقم: ٥٦٢.
- (٤٢) سيرة ابن هشام، كتابه ﷺ بين المهاجرين والأنصار وموادعة يهود، ٥٠١/١، طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- (٤٣) ديوان حسان بن ثابت، ص ٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٤٤) انظر: تاريخ المدينة لابن شبة، ٥٨٤/٢، تحقيق: فهم محمد شلتوت، ١٣٩٩ هـ ودلائل النبوة للبيهقي، ٣٨٩/٥، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ والطبقات الكبرى لابن سعد، ٢٨٨/١، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت الطبعة الأولى، ١٩٦٨ م.
- (٤٥) انظر: السيرة النبوية لابن هشام، ٥٧٣/١، والطبقات الكبرى لابن سعد، ٣٥٧/١، وزاد المعاد لابن القيم، ٦٢٩/٣، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار، الطبعة السابعة والعشرين، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٤ م.
- (٤٦) دلائل النبوة للبيهقي، جامع أبواب الميعث، باب الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم الثانية وما ظهر فيها من الآيات وتصديق التجاشي ومن تبعه من القسس والزهاد رسول الله ﷺ، ٣٠٧/٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ودار الريان للتراث.
- (٤٧) ديوان أحمد شوقي، ص ٥١٢، مع إعادة صياغة بعض الجمل.
- (٤٨) هذا البيت من إضافتنا.
- (٤٩) هو الشاعر اللبناني الأصل محبوب الخوري، ويقال له: الشرتوني، نسبة إلى قرية شرتون مسقط رأسه ببلنان.
- (٥٠) سنن الترمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث رقم: ٢٦٢٧، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
- (٥١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل، حديث رقم: ٤٠.
- (٥٢) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، حديث رقم: ٦٠١٦.
- (٥٣) مستند أحمد، ١٣٩/٤٥، حديث رقم: ٢٧١٦٢.
- (٥٤) الأدب المفرد للبخاري، باب لا يؤدي جاره، حديث رقم: ١١٩.
- (٥٥) الذفرى من الحيوان والإنسان: العظم الشاخص خلف الأذن، وهي مؤنثة، وألفها للتأنيث أو للإلحاق. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ١٦١/٢، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م، والصحاح لسجوهري، مادة (ذفر)، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م، والمعجم الوسيط، مادة (ذفر)، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة.
- (٥٦) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، حديث رقم: ٢٥٤٩.

- (٥٧) الحمرة (بضمّ الحاء وتشديد الميم المفتوحة، وقد تُخَفَّفُ): طَائِرٌ صغير كالعصفور. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، ٤٣٩/١، المكتبة العلمية، بيروت.
- (٥٨) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في قتل الذر، حديث رقم: ٥٢٦٨.
- (٥٩) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم: ٣٤٨٢، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، حديث رقم: ٢٢٤٢.
- (٦٠) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يُفَسِّلُ به شعر الإنسان، حديث رقم: ١٧٣، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب السلام، باب فضل ساقى البهائم، حديث رقم: ٢٢٤٤.
- (٦١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، حديث رقم: ٨.
- (٦٢) صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب التوبة، ٣٨٦/٢، حديث رقم: ٦٢٠.
- (٦٣) مسند أحمد، ٩٢/٤، حديث رقم: ٢٢١٦.
- (٦٤) كتابنا: الدين والدولة، ص ٧-٩، وهو نص مقال نشرناه بصحيفة الأهرام المصرية بتاريخ: ١٧ من فبراير ٢٠١٧ م.
- (٦٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب مَنْ جَلَسَ في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، حديث رقم: ٦٦٠، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم: ١٠٣١.
- (٦٦) مسند أحمد، ٨٥/١٨، حديث رقم: ١١٥٢٥.
- (٦٧) سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب منه، حديث رقم: ٣٥٩٨، وقال: هذا حديث حسن، وسنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب في الصائم لا تُرَدُّ دعوته، حديث رقم: ١٧٥٢، واللفظ له.
- (٦٨) مسند أحمد، ٦٣٥/٣٦، حديث رقم: ٢٢٣٠٠.
- (٦٩) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، حديث رقم: ١٨٢٧.
- (٧٠) انظر: السيرة النبوية لابن هشام، ٨٢/٢ وما بعدها.
- (٧١) سنن الدارقطني، كتاب في الأقضية والأحكام، كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حديث رقم: ٤٤٧١، ٣٦٩/٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م، وتاريخ المدينة لابن شبة، ٧٧٦/٢.
- (٧٢) انظر: ديوان حافظ إبراهيم، ٨٣-٨٥، دار الغد الجديد، ٢٠١٨ م.
- (٧٣) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم، ٣٠٥/٥، دار الكتاب العربي، بيروت.
- (٧٤) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ﷺ، ٢٧٩٣/٧، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة.
- (٧٥) انظر: المرجع السابق، ٢٨١٦/٧.
- (٧٦) سنن الترمذي في أبواب الإيمان، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث رقم: ٢٦٢٧، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة

وجلب المصالح، فقد تُحتمل المفسدة الأخص أو الأخف لتحقيق المصلحة الأعظم والأعم، وعند الموازنة بين المفسدات تُحتمل أخف المفسدتين إن كان لا بد من احتمال إحداها، وتقدم أعلى المصلحتين إن كان لا مفر من تحقيق إحداها دون الأخرى.

على أن كل هذه الأمور إنما تتطلب خبرات تراكمية عالية عند الحديث أو إبداء الرأي فيها بالترجيح والاختيار، أو التقديم والتأخير، سواء أكان المجال سياسياً أم اقتصادياً أم كان شأناً دينياً.

الوعي بالشأن العام

الشأن العام هو ما يتجاوز شواغل الفرد واهتماماته الشخصية إلى شواغل المجتمع واهتماماته وقضاياه العامة، سواء أكانت سياسية، أم اقتصادية، أم ثقافية، أم أخلاقية وقيمية، أم اجتماعية، أم رياضية، مما يتصل بقضايا الوطن الكبرى داخلياً أو خارجياً.

إن الكلمة أمانة عظيمة، ومسئولية كبيرة، والكلمة غير المسئولة كلمة خطيرة، قد تكون مهلكة لصاحبها، وقد يتجاوز أثرها السلبي حدود قائلها إلى آفاق أوسع، فتصبح ذات أثر بالغ على المجتمع أو الوطن بأسره، مما يتطلب من المتحدث - ولا سيما في قضايا الشأن العام - غاية الدقة والتخصص، والتثبت والتحري، وعدم الحديث بدون علم أو دراسة.

وإذا كان الإنسان حرّاً في التعبير عن رأيه، فإن هذه الحرية يجب أن تكون حرية مسئولة وليست مطلقة؛ حيث تقف حرية كل إنسان عند حدود حرية الآخرين، وقد قالوا: أنت حرّ ما لم تضر، والقاعدة الشرعية والقانونية والوطنية والإنسانية معاً تقرر أنه «لا ضرر ولا ضرار»^(١)، وأن «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة»^(٢)، وقد تفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى، منها: الموازنة بين درء المفسدات

فالشأن العام يعني القضايا ذات الاهتمام المشترك بين جملة المواطنين أو عمومهم أو غالبيتهم، وكلما زاد الوعي بين أبناء المجتمع بقيمة الشأن العام وخطورته زاد التعاون والتكاتف والترابط من أجل حماية الوطن والحفاظ عليه والوفاء بحقوقه؛ فتتحقق للمجتمع قوة البنيان الواحد، وشعور الجسد الواحد الذي حثنا عليه نبينا الكريم ﷺ، فقال: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَبَكَ يَتَرَأْسَابِعِهِ»^(١)، وقال ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»^(٢).

على أن من يتصدى للحديث في الشأن العام - عالماً كان، أو مفتياً، أو سياسياً، أو اقتصادياً، أو إعلامياً - لا بد أن يكون واسع الأفق ثقافياً ومعرفياً فيما يتعرض له أو يتحدث عنه، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو إعلامي لا بد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية

والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتحدث فيه أو عنه، حتى لا تصدر بعض الآراء الفردية المتسرعة في الشأن العام دون دراسة أصلاً، أو دون دراسة وافية، بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما يسبب ضرراً بالغاً أو غير بالغ على وطنه ودولته، سواء أكان ذلك عن قصد وسوء طوية أم عن تسرع وقصر نظر.

وإذا كان أهل العلم على أن العالم الفقيه - إذا كان من أهل الاجتهاد والنظر المعبر شرعاً - إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإن مفهوم المخالفة يقتضي أن من اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيما لا علم ولا دراية له به فأصاب فعليه وزر؛ لجرأته على الفتوى وإقحام نفسه فيما ليس له بأهل، وإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران؛ وزر لخطئه، ووزر لجرأته على ما أقدم عليه أو قام به بغير علم، كالطبيب المختص الذي يمارس الطب ويجتهد

جانب منها يكون ناتجاً عن علم ودراسة، وجانب آخر يُبنى على الدربة، والممارسة، والفراسة، وتوقُّد الذهن، وشدة النباهة، والذكاء، والتوفيق.

كما أن الحديث في الشأن العام يحتاج إلى التخصص الدقيق والخبرة الكافية لدى المتحدث فيه أو عنه، سواء أكان تناولاً للأبعاد السياسية، أم الأمنية، أم الاقتصادية، أم الاجتماعية، أم الدينية، لا أن يجعل الإنسان من نفسه خبيراً ومحللاً لكل شئون الدول دون دراسة وافية أو مؤهلات كافية، فهذا الأمر جدّ خطير.

فالحديث في الشأن العام دون وعي وإدراكٍ تامين يمكن أن يُعرِّض أمن الوطن الفكري أو العام للخطر، سواء أكان ذلك عن تعمد وقصد، أم عن غفلة، أم جهالة، أم سبق لسان لمن لا يملكون أنفسهم ولا ألسنتهم، ولا سيما أمام الكاميرات وتحت الأضواء المبهرة. ولا شك أن الحديث في الشأن العام يتطلب بالضرورة إدراك المتحدث لمفهوم المصلحة

فيه إن أخطأ خطأ مهنيّاً - لا عن قصد ولا إهمال بما يقدره أهل الاختصاص في الطب - فلا حرج عليه لا شرعاً ولا قانوناً، أما لو مارس غير المتخصص في الطب عملية التطبيب فهو معاقب قانوناً حتى لو نجح مصادفة فيما قام به، وذلك لحرص الإسلام على احترام الاختصاص؛ حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، كما أن القوانين المنظمة لشئون الناس والحياة مبنية على ذلك.

فالحكم على الشيء - فضلاً عن الحديث عنه - فرع عن تصوره، غير أن كثيراً من الناس لا يدركون ما يتطلبه مفهوم بناء الدول، أو إدارة الدول، أو سياسة الدول، أو الحديث عن شئونها العامة؛ فيتكلمون بما لا يعرفون، ويتعرضون لما لا يعلمون، ويظن بعضهم الأمر هيناً أو يسيراً، وليس الأمر كذلك على الإطلاق؛ فإن إدارة الدول والحديث في شئونها العامة أمر يتجاوز كل دوائر الهواية بمراحل، فالخبرة عملية تراكمية،

العامة وتقدمها على المصلحة الخاصة؛ بل تقدم المصلحة الأعم نفعاً على الأخص، وإدراك الموازنة وال ترجيح بين دفع المفسد وجلب المصالح، وأن دفع المفسدة العامة مقدم على جلب المصلحة العامة، وأنه قد تُحمّل المفسدة الأخف تحقّقاً للمصلحة الأهم والأعم؛ ونحو ذلك مما لا يدركه سوى أهل الخبرة والاختصاص في كل علم وفن ومؤسسة، ممن تتوافر لهم كامل المعلومات المعينة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.

أمانة الكلمة:

الكلمة أمانة عظيمة ومسئولية كبيرة، يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ [إبراهيم: ٢٤-٢٦].

الكلمة أحد من السيف، وأمضى من السهم، وأنفذ من الرصاص، وأكثر فتكاً

من السم، يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥]؛ ولهذا كان تحذير نبينا ﷺ من خطورة الكلمة، فيقول ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ»^(١). والمقصود بقوله ﷺ: «لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا»، أي: لا يفكر في معناها ولا تبعاتها ولا ما قد تجر عليه أو على بلده، ولهذا كان الصمت خيراً من الكلام فيما لا يفيد؛ حيث يقول نبينا محمد ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(٢)، وعن سيدنا معاذ ابن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كنت رديف رسول الله ﷺ فقال لي: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟»، قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلُّهُ؟»، قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ

الله، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، فَقَالَ: «أَكْفُفْ عَلَيْكَ هَذَا»، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُوَاخِدُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ قَالَ: «تَكَلَّمْتَ أَمَّكَ يَا مُعَاذًا وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟»^(٣).

على أن خطورة الكلمة عن غفلة لا تقل عن خطورة الكلمة عن قصد طالما نزع السهم من القوس، فالعاقل هو من يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق من يتكلم دون أن يفكر، ذلك أن الكلمة قد تُؤذي بإنسان، بل ربما بمصير أمة، فعلى العاقل أن يقول خيرًا أو يصمت، وألا يتدخل أو يتحدث فيما لا يعنيه، وأن يفكر قبل أن يتكلم، وإن تكلم فقولاً سديدًا، متحرّيًا الصدق، والعدل، والحكمة، والقصد؛ حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

ومن أمانة الكلمة ألا يتحدث الإنسان أو

يفتي فيما ليس له به علم، ففي الحديث: «أَجْرُوكُمْ عَلَى الْفُتْيَا، أَجْرُوكُمْ عَلَى النَّارِ»^(٤)، ويقول نبينا ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رِءُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»^(٥).

ومن اجتهد من أهل العلم فافتى فأخطأ فله أجر اجتهاده، وإن اجتهد فأصاب فله أجران: أجرٌ لاجتهاده وأجرٌ لإصابته، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَّمَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ»^(٦)، وبمفهوم المخالفة فإن غير العالم وغير المتخصص إن أفتى فأصاب فعليه وزر، وهو وزر التجرؤ على الفتوى، وإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران، وزر الخطأ، ووزر التجرؤ على الفتوى، ولا يشفع له التعقيب بعبارة «والله أعلم»، فهذا ما يعقب به العالم بعد اجتهاده، لا الجاهل تغطية لحمقه وجهله.

وأمانة الكلمة ليست قصرًا على المجال

الديني، بل هي أعم، فهي أمانة في المجال السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والعلمي، والطبي، والحرفي، وسائر المجالات والتخصصات، يقول الحق سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَيْرًا﴾ [الفرقان: ٥٩]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، وأهل الذكر ليسوا أهل العلم الديني فحسب، بل هم أهل الخبرة والاختصاص في سائر المجالات والميادين.

وعلينا أن ندرك أننا محاسبون أمام الله عَزَّوَجَلَّ بكل ما يصدر عنا من قولٍ أو فعلٍ؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ٥١ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ٥٢ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٦ - ١٨]، ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْنِلْتَنَا مَالٍ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ

رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، ويقول عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٧].

بناء الوعي

إن تشكيل وعي أمة أو بناء ذاكرتها ليس أمرًا سهلاً ولا يسيراً، ولا يتم بين لحظة وأخرى أو بين عشية وضحاها، إنما هو عملية شاقة ومركبة، وأصعب منه إعادة بناء هذه الذاكرة أو ردها إلى ما عسى أن تكون قد فقدته من مرتكزاتها، فما بالكم لو كانت هذه الذاكرة قد تعرضت للتشويه أو محاولات الطمس أو المحو أو الاختطاف، ولا سيما لو كان ذلك قد استمر لعقود أو لقرون؟!

لقد تعرضت ذاكرة الأمة عبر تاريخها الطويل لمحاولات عديدة من المحو أو الشطب أو التغيير، ناهيك عن محاولات الاختطاف وحالات الخمول والجمود، وأصبحنا في حاجة

التحديات التي تواجهها؛ لأننا دون إدراك هذه التحديات ودون الوعي بها لا يمكن أن نضع حلولاً ناجحة أو ناجعة لها، وإذا كان المنطقة يؤكدون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن معالجته أو مواجهة ما يرتبط به من تحديات لا يمكن أن تتم دون سبر أغوار هذا التصور وأبعاده؛ مما يتطلب تسليط الضوء على تحديات واقعنا المعاصر؛ للعمل على خلق حالة من الوعي تسهم في معالجتها، وحل إشكالاتها، أو فك شفرتها، أملاً في الخروج من حالة التأزم الفكري إلى حالة من الرشاد والديناميكية الفكرية التي تعمل على بناء الذاكرة وبناء الأمة معاً، مع التركيز على القضايا الحيوية والمحورية: دينية، ووطنية، وثقافية، ومجتمعية، مثل: إرادة التغيير، والتحول من حالة الجمود والتقليد إلى الإبداع والابتكار والتجديد، والفرقة بين الثابت والمتغير، وما هو من شئون الأفراد وما هو من شئون الدول، وحروب الجيل الخامس^(١)، وتفكيك حواضن الإرهاب،

ماسة إلى استرداد هذه الذاكرة من خلال إعادة تنشيطها وتخليصها مما علق بها من شوائب في مراحل الاختطاف والتشويه جراء محاولات المحو، أو الشطب، أو التغييب.

وإذا كان من حاولوا السطو على ذاكرة أمتنا قد استخدموا المغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتاريخية للاستيلاء على هذه الذاكرة، فإن واجبنا مسابقة الزمن لكشف هذه المغالطات، وتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة، وبيان أوجه الحق والصواب بالحجة والبرهان، من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير في المجال الدعوي، والثقافي، والتعليمي، والتربوي، والإعلامي، وإحلال مناهج الفهم والتفكير والإبداع والابتكار محل مناهج الحفظ والتلقين والتقليد، مع اعتبار العمل على خلق حالة من الوعي المستنير واسترداد ذاكرة الأمة التي كانت مختطفة أولوية لدى العلماء، والمفكرين، والمثقفين، وقادة الرأي والفكر.

على أن بناء الوعي يتطلب الإمام بحجم

وخطورة الشائعات، والصورة الذهنية للأفراد والمجتمعات، وفقه الحياة السياسية، وغيرها من الموضوعات، مع العمل الدءوب على تصحيح الأفكار المغلوطة، والمفاهيم الخاطئة، وكشف ضلالات وأباطيل الجماعات المتشددة والمتطرفة، وبيان زيفها وزيفها وضلالها وبهتانها؛ تحصيناً للنشر والشباب والمجتمع من شر هذه الأفكار والجماعات، وعملاً على نشر صحيح الدين والعلم والفكر والثقافة، وصولاً إلى بناء ذاكرة واعية مستنيرة لمجتمعنا وأمتنا، تأخذ بأيدينا إلى الإسهام الجاد في بناء الحضارة الإنسانية، وترقى بنا إلى المكانة التي تليق بنا في مصاف الأمم الأكثر تقدماً ورقياً ورخاءاً.

فقه الحياة السياسية

لعل من العجب العجيب أن يتصدى لفقه الحياة السياسية من لم يمارس السياسة قط، أو يقترب من دوائرها، أو لم يدرس كيف تدار شئون الدول يوماً من الأيام، ولم يفهم معنى الدولة ولا ظروف العصر، وربما لا يعرف

أدوار المؤسسات والمنظمات الدولية فضلاً عن معرفة نظمها، ولوائحها، وطبيعة عملها، ومقارها الرئيسية والفرعية، ولم يقرأ كلمة واحدة في القانون الدولي، ولا في قوانين المجال الجوي واستخدام الفضاء، ولا أسس ترسيم الحدود بين الدول، ولا حقوق استخدام المياه المشتركة، ولا طبيعة عمل الشركات العابرة للحدود والقارات، ولا مفاهيم التكتل الاقتصادي، ولا نظام المحاكم الدولية، أو قضايا التحكيم الدولي، فضلاً عن معرفة ما هو دستوري وما هو غير دستوري، ومهام المؤسسات القضائية المختلفة، ولا نظام إدارة البنوك أو البورصات، ولا حوافز تشجيع الاستثمار، ولا آليات حفظ الأمن القومي، ولا إدارة أمن المجتمعات، ولا كيفية توفير الخدمات الأساسية، فضلاً عن تحديد وترتيب أولوياتها، ولا قرأ شيئاً عن شئون الحياة السياسية وأسس بنائها، والعلاقة بين السلطات، وقواعد عمل كل منها. وقد نرى للأسف الشديد أدعياء أو دُخلاء

لا يُلْمُونَ بشيءٍ مما سبق، ومع ذلك يطلقون الفتاوى أو الأحكام في الشأن العام الداخلي والخارجي دون بصيرة بالأمر أو حتى إلمام به، وقد يورّط أحدهم نفسه أو مؤسسته أو دولته في مشاكل لا يدرك عواقبها ولا نتائجها، نتيجة تسرعه وعدم إدراكه مفهوم العلاقات الدولية، ومن له الحق في الفتوى أو التصرف فيما يتصل بشئون الدول، وربما يُسقط بعض النصوص دون فهمها ودون تحقيق مناطها على أحداثٍ غير تلك الأحداث التي تناولها هذا النص آنذاك، غير مفرّق بين ما هو من شأن العقائد والعبادات وما هو من شئون نظام الحكم وإقامة الدول، وبعبارة أدق بين ما هو ثابت وما هو متغير.

ولهذا أكدنا أن إعلان التعبئة العامة للدفاع عن حدود الدولة وكيانها - المعبر عنه في كتب التراث بإعلان الجهاد - هو من اختصاص ولي الأمر، وليس من اختصاص آحاد الناس أو جماعة منهم، كما أكدنا - أيضًا - أنه ليس لآحاد الناس أو عامتهم الحكم على أحد

بالكفر أو الخروج من الملة، وإنما يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي وبات؛ لخطورة ما يترتب على الحكم بالتكفير والإخراج من الدين، وللعلماء بيان ما يترتب على الفعل لا الحكم على الأشخاص؛ مما يتطلب التفرقة بين تكفير غير المعين وتكفير المعين، فالأول الأمر فيه للعلماء، والآخر الحكم فيه للقضاء.

وهذا كله يتطلب مزيدًا من الاحتياط عند الحديث في الشأن العام، فضلًا عن ضرورة إلمام من يتحدث فيه بالواقع المعاصر سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا وثقافيًا وفكريًا، مع الوقوف على سائر التحديات المحلية والإقليمية، والدولية، حتى نضع كل شيء في نصابه، ونحسب لكل كلمة حسابها، ونترك لكل أهل اختصاص أمر اختصاصهم؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»^(١)، وأهل العلم هم أهل

الاختصاص، كلٌّ في مجاله وميدانه، شرعيًّا كان أو حياتيًّا.

إدارة الدول بين الخبرة والهواية

كثير من الناس لا يدركون مفهوم بناء الدول، أو إدارة الدول، أو سياسة الدول، فضلًا عن قيادة الدول، ويظن بعضهم الأمر هيتًا أو يسيرًا، وليس الأمر كذلك على الإطلاق، إنه يتجاوز كل دوائر الهواية بمراحل، إنه سلسلة متشابكة ومعقدة من الخبرات المتراكمة، إنه القدرة على سرعة قراءة الواقع وفهم تحدياته وفك شفراته وحل طلاسمه، والتعامل معه على أسس علمية ومنطقية في ضوء الخبرات المتراكمة.

الخبرة عملية تراكمية؛ جانب منها يكون ناتجًا عن علم ودراسة، وجانب آخر يبنى على الدربة، والممارسة، والفراصة، وتوقُّد الذهن وشدة النباهة، والذكاء، والتوفيق.

ولقد فطن النقاد القدامى إلى أهمية الخبرة والدربة والممارسة التي يُدرَك بعضها بالحواس ولا يحسب بالأرقام؛ بل إنه قد يدرك ولا

يوصف، يقول الآمدي في موازنته متحدِّثًا عن أهمية الخبرة والدربة وطول الممارسة: ألا ترى أنه قد يكون هناك فرسان نجيبان شديدا النجابة يكادان يكونان متفقين في كل الملامح، والأوصاف، والصفات من العتق والنجابة، غير أن أحدهما يفضل الآخر بشيء لا يدركه إلا أهل الخبرة والدربة وطول الممارسة، وكذا الحال في تمييز الإبل والنخيل وأنواع التمور وسائر الصناعات^(١).

وفي عصرنا الحديث نقول: والأمر كذلك في تمييز الفاره من الصناعات والمميز من سائر الحرف، ألا ترى أنك قد تقف على عمل نحّاتين أو سباكين أو محّارين أو نقاشين أو غيرهم من ذوي المهارات الإبداعية، وكل منهم شديد التميز، غير أن تميز أحدهم عن الآخر في دقة الصنعة ودقائق فنونها الجمالية والإبداعية لا يدركه إلا أهل الخبرة الشديدة ممن مارسوا الصنعة وتميزوا فيها لسنوات وسنوات.

وإذا كان الأمر كذلك في الصناعات

الحرفية والمهنية الخفيفة واليدوية فما بالكم بإدارة المؤسسات، ناهيك عن إدارة الدول مع كل تحديات العصر وتشابكاته وتعقيداته ومشكلاته الأمنية، والسياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والفنية، إن الأمر يحتاج إلى علم، وخبرة، ودربة، وتخصص، وليس مجرد هواية.

وعندما ننظر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نجد أنها يؤكدان على ضرورة توفر الكفاءة والكفاية والأمانة، حيث يقول الحق سبحانه في كتابه العزيز على لسان سيدنا يوسف عَلَيْهِ السَّلَام لعزيز مصر: ﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٥]، ويقول سبحانه على لسان ابنة شعيب لأبيها في شأن سيدنا موسى عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَخَافُ أَنْ اسْتَجِرَّكَ إِنِّي خَيْرٌ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦]، ولما طلب سيدنا أبو ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من سيدنا رسول الله ﷺ أن يستعمله قال له ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»^(١)، وقال ﷺ: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»^(٢)، وأهل الأمر هم أهل الكفاءة والأمانة معًا.

ونلاحظ أن نبينا ﷺ في رحلة الهجرة استأجر دليلًا غير مسلم معروفًا بكفاءته وأمانته، ولم يعتمد على أحد من الصحابة الكرام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رغم شدة أمانتهم جميعًا، ولا شك أن بعضهم كان على دراية بدروب الصحراء ومسالكها، على أن فارق الكفاءة هو الذي قدّم الدليل غير المسلم عليهم، وهو أيضًا ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في استخدام بعض كُتَّاب بيت المال وكُتَّاب الدواوين^(٣).

مفهوم الأمن القومي

لا شك أن استقرار أي دولة إنما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على أمنها القومي؛ بل بمدى حرص كل فرد من أفرادها على مستوى هذا الأمن وعدم المساس به، ولا سيما من كان في موضع اتخاذ القرار، وعلى وجه

أخص القرارات التي تتصل بالتعامل مع العالم الخارجي أو تؤثر في هذا التعامل.

وإذا كان الأمن القومي لأي دولة مستقلة ذات سيادة خطأ أحمر لا يمكن تجاوزه أو التسامح تجاهه، فإن الحفاظ على عدم المساس بهذا الخط أو السماح بتجاوزه يقتضي وعيًا، وثقافة، وتشقيقًا مستمرًا، علميًا، ومنهجيًا، بمفهوم الأمن القومي، وأستطيع أن أقول: إن عقد دورات مكثفة في ذلك لكل من يتولى موقعًا أو منصبًا قياديًا بات أمرًا ضروريًا شديد الإلحاح؛ إذ لا تكفي المهارات الفنية أو التقنية أو الإدارية في تكوين رؤية شاملة تؤدي إلى الاتجاه والمسار الصحيح ما لم تكن هناك رؤية أبعد، ونظرة أشمل لأثر أي قرار يتخذ على الأمن القومي العام.

وقد لا يخطر ببال بعض الناس أن ما يتخذه من قرارات أو ما يقوم به من تصرفات أو ما يقيمه من علاقات يمكن أن يكون ذا أثر في الأمن القومي، وقد لا يكون ذلك عن سوء قصد؛ وإنما لعدم الإلمام

بمعطيات الأمن القومي، أو لأن هذه المعطيات غير حاضرة في شعوره بالقدر الكافي، على أنه ينبغي على المواطن العادي فضلًا عن المسؤول أو متخذ القرار أن يكون على أعلى درجة من الوعي بالأمن القومي لبلاده، سواء في اتخاذ القرارات، أم في إقامة العلاقات، أم في عقد الاتفاقيات والبروتوكولات.

وإذا كان مستوى الوعي بأهمية وخطورة كل ما يتصل بالأمن القومي متفاوتًا بين شخص وآخر لاعتبارات كثيرة، من أهمها: الثقافة، والحرص على المصلحة الوطنية، وحمل هم الوطن، وجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار؛ فإن الأمر يقتضي ما يلي:

أ- المزيد من التشييف والتوعية بمفهوم الأمن القومي من خلال الدورات التدريبية المكثفة لكل من يتولى عملًا قياديًا.

ب- التوعية بمفهوم الأمن القومي وضرورة الحفاظ عليه من السياسيين والمفكرين والكتاب والمثقفين ووسائل الإعلام، وبخاصة من يمتلكون الرؤية الثاقبة والوعي الناضج

بمفهوم هذا الأمن، واعتبار ذلك أحد أهم عوامل استقرار البلاد.

مع التأكيد على أن مفهوم الأمن القومي لأي بلد يقتضي الإلمام بالأحوال السياسية الداخلية، والخارجية، الإقليمية، والدولية، فعمقنا العربي وعمقنا الأفريقي، وعالمنا الإسلامي، وعلاقاتنا الدولية، كل ذلك يجب وضعه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الهامة والحيوية، ودراسة مدى تأثيرها على هذه العلاقات، ومردودها الإيجابي أو السلبي على كل منها، مع دراسة الأولويات، ومعرفة مواطن الثقل وهوامش الحركة في كل اتجاه.

ولا شك أن العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والفنية والإعلامية إنما يرتد أثر بعضها على الآخر؛ إذ لم يعد ممكناً فصل أي منها عن الآخر فصلاً باتاً بحيث تتحرك كل مؤسسة وكأنها عالم خاص، إنما ينبغي أن يكون تصرف كل مؤسسة ناظرًا بعين اعتبار قوية على أثر تصرفه على المؤسسات الوطنية الأخرى، ولا شك أن هذا

الأمر يقتضي حسًا وطنيًا عاليًا، ودربة وخبرة كبيرة، وأن نعمل جميعًا بروح الفريق، وأن ننطلق من قاعدة: «عموم الفهم وخصوصية التكليف»؛ بأن يكون كل مسئول على مستوى مسؤوليته الكاملة بالمهام المسندة إليه واختصاصه بها، وعلى مستوى عالٍ من الفهم والوعي بعمل الفريق الذي يعمل معه، ومقتضيات اتخاذ القرار في المؤسسة التي ينتمي إليها.

على أن الدول لا تستقر بمجرد النيات الحسنة، دون الوعي والتخطيط واليقظة في عالم - مَنْ لم يتذأب فيه أكلته الذئاب، وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: «لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني»^(١٧٣)، وكان قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: «لَوْلَا الْإِسْلَامُ، لَمَكَّرْتُ مَكْرًا لَا تُطِيقُهُ الْعَرَبُ»^(١٧٤)، فلا بد مع النية الحسنة من صحة العمل وإتقانه، يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٣ - ١٠٤]؛ ولذا

أكد القرآن الكريم على شرطي الأمانة والكفاءة؛ إذ لا تكفي إحداهما عن الأخرى، حيث يقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى لِسَان ابنة شعيب عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَبْنَوتُيَ اسْتَفْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَفْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦]، وحيث يقول عَزَّوَجَلَّ عَلَى لِسَان يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهٍ﴾ [يوسف: ٥٥].

بناء الدول

بناء الدول لا يكون بمجرد الكلام، ولا الأحلام، ولا الأمان؛ فلا بد من جهد وعرق وبذل وتضحية، يقول أحمد شوقي^(١):

بِالْعِلْمِ وَالْمَالِ يَبْنِي النَّاسُ مَلَكُهُمْ

لَمْ يُبْنِ مُلْكٌ عَلَى جَهْلٍ وَإِقْلَالٍ

ويقول الآخر^(٢):

أروني أمة بلغت مُنَاهَا

بِغَيْرِ الْعِلْمِ أَوْ حُدِّ الْيَمَانِي

إشارة إلى الجمع بين العلم والقوة مع

العمل والإنتاج، فالأمم التي لا تقوم بإنتاج مقوماتها الأساسية، وتكون عالة على غيرها؛

لا تملك كلمتها ولا استقلال قرارها، فالدين والوطنية معاً يتطلبان منا الجهد والعرق والعمل والإنتاج، ولا سيما أن ديننا هو دين العمل والإتقان، يقول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ﴾ [الملك: ٢]، ويقول سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٦ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الجمعة: ٩-١١]، ويقول نبينا ﷺ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»^(٣).

ولم يطلب ديننا منا مجرد العمل إنما يطلب منا العمل المتقن؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا

نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا» [الكهف: ٣٠]،
ويقول نبينا ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ
أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ»^(٣٠).

والى جانب العلم والعمل لا بد من الولاء
والانتماء للوطن، وإيثار المصلحة العامة له
على المصالح الخاصة والشخصية، وإدراك أن
مصالح الأوطان من صحيح مقاصد الدين،
وأن كل ما يدعم ويقوي الدولة الوطنية هو
من صحيح مقاصد الأديان، وأن كل ما ينال
من قوة الدولة أو كيانها إنما يتناقى مع كل
الأديان والقيم الوطنية والإنسانية، ولنعلم أن
التضحية في سبيل الوطن والشهادة في سبيله
إنما هي من أعلى درجات الشهادة في سبيل الله
عَزَّوَجَلَّ، وكما تبنى الأوطان بالعلم والعمل
والفداء والتضحية في سبيل الوطن وحسن
الانتماء إليه فإنها يجب أن تبنى أيضًا على القيم
والأخلاق النبيلة، فالأهم التي لا تقوم ولا
تبنى على القيم والأخلاق إنما تحمل عوامل
سقوطها في أصل بنائها وأسس قيامها، فما
بالكم وديننا دين القيم والأخلاق، وبعثة

رسولنا ﷺ كان الهدف الأسمى منها هو إتمام
مكارم الأخلاق؛ حيث يقول ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ
لِأَتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(٣١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ:
«تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا
يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «الْفَمُّ وَالْفَرْجُ»^(٣٢)،
ويقول ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا:
أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَأَلَطْفُهُمْ بِأَهْلِيهِ»^(٣٣)، ويقول
ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسَنُكُمْ أَخْلَاقًا»^(٣٤)، وقال معاذ
ابن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كَانَ آخِرُ مَا أَوْصَى بِهِ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَعَلْتُ رِجْلِي فِي الْغُرْزِ:
أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ»^(٣٥)، وقال ﷺ: «مَا مِنْ
شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ»^(٣٦)،
ويقول نبينا ﷺ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ
السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِي
حَسَنٍ»^(٣٧)، ويقول الشاعر^(٣٨):

إِنَّمَا الْأَمُّ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ

فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

التعددية السياسية والسلطات الموازية

يجمع هذا العنوان - وعن قصد - بين أمرين يكادان يكونان متناقضين من حيث القبول والرفض، أحدهما لا غنى عنه لإثراء العملية الديمقراطية، والآخر يشكل خطرًا بالغًا على كيان الدول، ويهدد بانتهيارها، أو ضعفها، أو تمزقها.

أما التعددية السياسية فهي مطلب ديمقراطي عادل، فعالم القطب الواحد ودول الحزب الواحد غالبًا ما يؤول بها الحال إلى لون من الدكتاتورية، أو الضعف والاسترخاء؛ لعدم وجود منافسة حقيقية تدفع المنافس إلى استنفاد أقصى ما في طاقته في الوفاء بحق ما يسند إليه من مهام وتكاليف.

أما وجود سلطات موازية في أي دولة، أو وجود جماعات ضغط ذات مصالح خاصة بها، أيًا كان شكل هذه السلطات والجماعات؛ فإن ذلك يُشكّل خطرًا على بتيان الدول وتماسك كيائها، وبخاصة تلك السلطات التي تستر بعباءة الدين، وتحاول أن تستمد قوتها

ونفوذها من خلال المتاجرة به.

والمقياس الوحيد الذي تقيس به أي دولة أو مجتمع مدى وجود سلطات موازية أو عدم وجودها هو مدى قدرتها على إنفاذ القانون على الجميع، وبلا أي حسابات أو استثناءات، وبلا ترددٍ أو توجُّسٍ، وألا يُسمح لأي جماعة أو شخص بالتمترس^(٣) بأتباعه للالتفاف على القانون أو تعطيله بالقوة، وأن يسلك الجميع الطرق القانونية في التعبير عن مطالبهم، وأن يلتزموا بما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة في كل مجالٍ من المجالات، مؤكدين أننا لا نجيز الاحتيايل على القانون، وأن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة الذي تنطلق منه الجماعات المتطرفة ينحرف بالمجتمع عن جادة الصواب، ويهوي به إلى مزالق خطيرة تعصف به.

فأي كيان يشعر بأنه فوق القانون وفوق المحاسبة، ويصل الأمر إلى التحسس والتوجس من محاسبته، يُعد سلطة موازية تشكل خطرًا أو ضغطًا على دولة القانون وعلى إنفاذه، وتطبيق العدالة الشاملة على الجميع وبلا أي

استثناءات هو الحل الأمثل لإنفاذ دولة القانون، وهذا سيدنا رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (٣٣).

وهذا سيدنا أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول عند توليه الخلافة: «إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ ضَعُفْتُ فَقَوِّمُونِي، وَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، الصَّدْقُ أَمَانَةٌ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ، الضَّعِيفُ فِيكُمْ الْقَوِيُّ عِنْدِي حَتَّى أُزِيحَ عَلَيْهِ حَقُّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ الضَّعِيفُ عِنْدِي حَتَّى أَخْذَ مِنْهُ الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ» (٣٤).

وهذا سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يكتب إلى أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رسالته التاريخية في شئون القضاء، فيقول: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ

مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمُوا إِذَا أَذِنِي إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمَ بِحَقٍّ لَا نَفَادَ لَهُ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَتَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ، حَتَّى لَا يَبْأَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَذْلِكَ، وَلَا يَطْمَعَ الشَّرِيفُ فِي حَقِّكَ» (٣٥).

فقد طلب سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من واليه على الكوفة أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن يسوي بين الناس في مجلس القضاء مساواة كاملة بقوله: «وَأَسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَتَجْلِسِكَ»، أي: حتى في طريقة إجلاسهم والنظر إليهم، فلا تستقبل واحداً منهم بأكرام والآخر بغير ذلك، أو تنادي أحداً باسمه مجرداً والآخر بلقبه أو كنيته، وذلك حتى لا يطمع القوي في المحاباة أو المجاملة أو يبأس الضعيف من الحق والعدل.

فبالعدالة الشاملة وغير الانتقائية وبإنفاذ القانون على الجميع وإعلاء دولته واحترام سيادة القضاء؛ يكون الأمن النفسي، والاستقرار المجتمعي.

وأخطر ما يتعلق بالسلطة الموازية هو تلك

الجماعات أو الفصائل المذهبية أو العرقية أو الطائفية التي تحاول أن تستمد قوتها وعوامل نفوذها من دول أخرى، تجعل ولاءها الأول والأخير لها، تعمل لحسابها من جهة وتستقوي بها من جهة أخرى.

العدالة الإدارية

العدل نور لصاحبه في الدنيا والآخرة، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولذا جعل نبينا ﷺ الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين يظلمهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فقال ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ»^(٢٧)، ونهى نبينا ﷺ عن الظلم بجميع أنواعه حتى في تحصيل الزكاة، فقال ﷺ لسيدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين

بعثه إلى اليمن: «فِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»^(٢٨)، إن العدل ميزان الله عز وجل الذي وضعه للخلق، ونصبه للحق، فلا تخالفه في ميزانه، ولا تعارضه في سلطانه.

على أن هذا العدل الذي نشده ليس مسئولية رئيس الدولة وحده ولا السلطة الأعلى في أي مؤسسة وحدها، فإن المسئولية في تحقيق العدالة تقع على كل من ولّاه الله سبحانه وتعالى أمر مجموعة من الناس في أي مجال من المجالات، يقول ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»^(٢٩)، فمدير المدرسة إلى مدير الإدارة، إلى مدير المديرية، إلى وكيل الوزارة، إلى رئيس القطاع، كل في مجاله وميدانه مسئول عن تحقيق العدالة بين مرءوسيه وبين المستفيدين من الخدمة التي تقدمها المؤسسة، وكذلك الحال في القسم والكلية والجامعة، وكذلك الأمر بالوحدة الصحية، فالمستشفى، فالإدارة الطبية، فالمديرية، فالقطاع الطبي، وكذلك الحال في

الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ
كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ
وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ» (٣٨).

العواصم والحدود

العلاقة بين عواصم الدول وحدودها هي
علاقة تكامل لا علاقة صراع، ولا ينبغي أن
تكون؛ إذ لا غنى لأي دولة عن أن يكون لها
عاصمة هي القلب والمركز، وأطراف وحدود
بمثابة الأجنحة التي لا تعلق الدول ولا ترتفع
بدونها، لكن المركز يستحوذ في كثير من دول
العالم على بؤرة الاهتمام، فالشواهد والواقع
المعاش يؤكدان استحواذ المركز عبر التاريخ
على أعلى درجات الاهتمام، غير أن مستوى
هذا الاهتمام يختلف بين الدول المتحضرة
والدول المتخلفة، فالدول المتحضرة لا يمكن
أن تهمل جزءاً من أطرافها أرضاً أو سكاناً
فتتركه هملاً أو فرصة للضياع أو الإهمال أو
الاعتداء، أو حتى مجرد التفكير في الانفلات
أو الانفصال، وقد دخل كعب الأشقر على
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فأنشده قوله (٣٩):

الزراعة، والأوقاف، والإسكان، والكهرباء،
وسائر الوحدات المحلية، والخدمية، والإدارية.
إن تحقيق العدل الإداري بين الموظفين،
 وتحقيق العدل في تقديم الخدمات، وفي
التعيينات، وفي الترقيات، وفي السفر، وفي
الإيفاد والبعثات، ووضع ضوابط واضحة
وحاسمة وصارمة وشفافة ودقيقة أمر في غاية
الأهمية، ويسهم في تحقق الرضا المجتمعي،
وقوة الإيمان بالدولة، ويعمّق الولاء والانتماء
لها، في حين أن الإقصاء الإداري بلا سبب
حقيقي واضح ومعلوم يؤدي إلى السخط
والاحتقان، أما الظلم فهو محض ظلمات؛
حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ
غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، ويقول
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ
يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝
يَوَيْلَئِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝ لَقَدْ
أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِلْإِنْسَانِ حَذُولًا﴾ [الفرقان: ٢٧-٢٩]، ويقول
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ

إِنْ كُنْتَ تَحْفَظُ مَا يَلِيكَ فَإِنَّمَا

عَمَّالَ أَرْضِكَ بِالْبِلَادِ ذِقَاب

لَنْ يَسْتَجِيبُوا لِلَّذِي تَدْعُو لَهُ

حَتَّى تَجْلِدَ بِالسُّيُوفِ رِقَاب

على أن تنمية الأطراف والمناطق الحدودية

لا تقع على عاتق الحكومات وحدها أو القيادة

السياسية وحدها، إذ إن العناية والاهتمام بهذه

الأطراف والعمل على تنميتها مسئولية

تضامنية بين جميع مؤسسات الدولة، سواء

المؤسسات الرسمية، أم منظمات المجتمع

المدني، أم رجال الأعمال، فالاستثمار،

والتعليم، والصحة، والإسكان، والثقافة،

والأوقاف، والآثار، وسائر الوزارات

والهيئات، والجمعيات العاملة في مجال

الخدمات الاجتماعية، ورجال الأعمال

الوطنيون، كل هؤلاء يجب أن يولوا اهتمامًا

خاصًا بجميع أطراف الدولة وبخاصة

الحدودية منها، وجعل ذلك أولوية، واعتباره

قضية أمن قومي من جهة، وقضية تنمية من

جهة أخرى، إذ ينبغي أن نعمل على تحويل كل

أطراف الدولة ومناطقها الحدودية إلى مناطق

جاذبة لا طاردة، ففي حالة عدم اهتمام دولة ما

بأطرافها يضطر أبناء هذه الأطراف إلى التوجه

نحو المركز والتمركز به، مما يشكل ضغطًا غير

عادي على المركز وضواحيه، ويخلق كثيرًا من

الأحياء العشوائية حوله، ويسهم في صنع

نظام طبقي تتج عنه مع مرور الزمن أمراض

ومشكلات اجتماعية تحتاج إلى حلول غير

تقليدية لعلاجها.

أما في ظل اهتمام الدول بالاستثمار في

أطرافها ومناطقها الحدودية، وتوفير الخدمات

اللازمة لأبنائها من: الإسكان، والصحة،

والتعليم، والثقافة، وسائر الخدمات التي

تطلبها مقومات الحياة المستقرة بأرضهم

وموطن نشأتهم، مع توفر فرص العمل

والإنتاج؛ فإن ذلك كله يؤدي إلى ارتباط أبناء

هذه المناطق بأرضهم، وحفاظهم على كل ذرة

رمل أو تراب من ثراها الندي، مع ولاء

وانتماء وطني خالص.

وفي حالة توفر عوامل جذب وحوافز

للعمل بهذه المناطق والاستثمار الجاد فيها؛ فإن هذه المناطق ستتحول إلى مناطق جاذبة، مما يحدث توازنًا كبيرًا في التوزيع الجغرافي والسكاني، ويوفر حياة كريمة لأبناء هذه المناطق، ويخفف الضغط على المركز وعلى ما يُقدم به من خدمات لا غنى عنها للمقيمين به، أو ما تتطلبه طبيعة العواصم ومركز الثقل السياسي والاقتصادي بالعالم كله، من الرقي بها إلى درجة تجعل منها عامل جذب سياحي، وإبهار حضاري، ودلالة على عظمة الشعوب ورقيتها.

قيام الدول وسقوطها

لا شيء أخطر في تاريخ البشرية من المراحل الانتقالية في تاريخ الدول، حتى كتب العديد من الباحثين الكثير من الرسائل حول سقوط دول وقيام أخرى تنظيرًا وتطبيقًا، ولم يأت الخطر الحقيقي على أي دولة من خارجها، مثلما كانت عوامل سقوطها نابعة من داخلها، سواء بخيانة بعض أبنائها وعمالهم واستخدامهم لضرب دولهم، أم بسقطات

أبنائها وخروجهم عن طريق الجادة إلى طريق الانحراف أو البغي والطغيان والاستكبار؛ حيث يقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦]، ويقول عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [فصلت: ١٥]، ويقول سبحانه في شأن قوم سيدنا صالح عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [فصلت: ١٧]، ويقول الله تعالى في قوم سيدنا لوط عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُلُجِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٠﴾ [الأعراف: ٨٠-٨٤].

فالحكم الرشيد هو الذي يقوم على العدل، ويرتكز على القيم والأخلاق؛ ذلك أن الأمم والحضارات التي لا تقوم على القيم والأخلاق إنما تحمل عوامل سقوطها وانهارها في أصل بنائها، يقول الحق تَعَالَى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح: ٢٣].

وقد حاول بعض من كتبوا في شأن الدول أن يبينوا عوامل استقرار الدول وعوامل انهيارها وسقوطها؛ فذكر بعضهم أن من أهم الأمور التي تؤدي إلى انهيار الدول مايلي:

- الأمر الأول: انتشار الفساد بكل أشكاله من المجاملة والرشوة والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة؛ إذ لا يسخط الناس في حياتهم من شيء قدر سخطهم من الفساد وإحساسهم بالغبن؛ لذا يجب على أي حكم رشيد أن يجعل لمحاربة الفساد بكل صورته وأشكاله أولوية.

- الأمر الثاني: شيوع الظلم، سواء على

مستوى الأفراد بغياب الأمن أو غياب القضاء العادل أو غياب العدالة في الحصول على الفرص المتكافئة أيًا كان نوعها، أم على المستوى الطبقي الذي يقوم على استبعاد الفقراء والكادحين وطمعهم مع ازديادهم والاستخفاف بهم؛ وهو يتطلب تضافر كافة المؤسسات الرسمية والاجتماعية والأهلية لحماية الطبقات الأكثر فقرًا واحتياجًا من خلال الرعاية الاجتماعية المتكاملة من منظور ديني ووطني، فكلاهما يدعوان إلى التكافل والتراحم، فنحن في سفينة واحدة لا منجاة فيها لأحد بمفرده؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا»^(١).

- الأمر الثالث: غياب الأمن، وضعف سلطة الدولة، وقيام العصابات أو الجماعات أو الميليشيات بفرض سطوتها على المجتمع أو على بعض المواطنين، مما يفقد المظلومين المقهورين الولاء للدولة؛ لذا فإن دعم المؤسسات العسكرية والأمنية لحفظ الوطن من الأخطار المحدقة به في الداخل والخارج يُعد مطلبًا شرعيًا ووطنياً، على أن يكون أمن المواطن والحفاظ على كرامته أولوية لأي نظام يبحث عن الاستقرار وتحقيق الولاء والانتماء الوطني.

- الأمر الرابع: تدهور القيم، فإن الحضارات قد تضعف أو تذبل أو تمرض، وأطبائها هم العلماء والمفكرون والفلاسفة وحماة القيم والباحثون عنها، مع التأكيد على أهمية إعداد وانتقاء واختيار من يشكّلون فكر وثقافة المجتمع، وإذا كانت الحروب تنشأ في الباطن قبل الظاهر، وتنمو في العقل قبل أن تنمو على الأرض؛ فيكون التعامل مع أصل الداء والمرض في الباطن، وهو دور العلماء والمفكرين والمثقفين والمربين والتربويين والوعاظ،

ومن ثمة فإنه لا بد من حسن انتقائهم، وحسن إعدادهم، وتأهيلهم ورعايتهم الرعاية المناسبة للمهام الثقيلة الملقاة على عاتقهم.

- الأمر الخامس: تدهور الأحوال المعيشية للأفراد بما يخل باحتياجاتهم الأساسية، فمع ضرورة تقدير الأفراد للظروف والتحديات التي تمر بها أوطانهم، ومع أننا نذكر بأن أصحاب النبي ﷺ صبروا على الحصار الاقتصادي حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع، فإننا يجب أن نواجه التحديات بمزيد من العمل والإنتاج والجد والاجتهاد وحسن التكافل الاجتماعي ورعاية الضعفاء والمهمشين، والضرب بيد من حديد على أيدي المغالين والمحتكرين، وحسن التدبير، فنحن نحتاج إلى عمل بلا كلل، وإنفاق في غير سرف، وتكافل وتراحم بين أبناء المجتمع؛ بما يعبر بنا جميعاً إلى بر الأمان، ولا شك أن على رجال الأعمال في كل دولة ومؤسسات المجتمع المدني دوراً هاماً في إحداث التوازن وسد الخوائج الأساسية للمحتاجين.

الأديان ومصالح العباد

الدين فطرة الله عزَّ وجلَّ التي فطر الناس عليها؛ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿فَظَرَّتْ أَلَلَهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ أَلَلَهُ ذَلِكَ الَذِينَ أَلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠]، ويقول تعالى:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ أَلَلَهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخْصِمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى أَلَلَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْخَلْقِ بِإِذْنِهِ وَأَلَلَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣]،

وعن عِيَاضِ بْنِ حَمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ أَلَلهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَن أَعْلَمَكُم مَّا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالًا، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنزَلْ بِهِ سُلْطَانًا»^(١).

على أن الشرائع السماوية كلها إنما جاءت لسعادة البشرية، فالمقاصد العليا للأديان إنما تعمل في ضوء جلب المصلحة أو درء المفسدة أو على تحقيقها معاً، وأهل العلم والفقه يؤكدون أن المصالح العليا للشرائع قائمة على حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فكل ما يؤدي إلى حفظها فهو مصلحة، وكل ما يضر بها فهو مفسدة ودفعه مصلحة.

يقول العز بن عبد السلام رَحِمَهُ أَلَلَهُ: «لا يخفى على عاقل أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاصد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمودٌ حسنٌ، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ حسنٌ، وأن درء أفسد المفاصد فأفسدها محمودٌ حسنٌ، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمودٌ حسنٌ، وأن درء المفاصد الراجحة على المصالح المرجوحة محمودٌ حسنٌ»^(٢)، وقد اتفقت الشرائع على تحريم الدماء، والأعراض، والأموال، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل

من الأقوال والأعمال.

وأروني أي شريعة أباحت الكذب، أو

الغدر، أو الخيانة، أو خُلف العهد، أو مقابلة
الحسنة بالسيئة؛ بل على العكس فإن جميع
الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت على هذه
القيم الإنسانية السامية، من خرج عليها فإنه لم
يخرج على مقتضى الأديان فحسب، وإنما يخرج
على مقتضى الإنسانية وينسلخ من آدميته ومن
الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.

وقد أجمعت الشرائع السماوية على جملة
كبيرة من القيم والمبادئ الإنسانية، من أهمها:
حفظ النفس البشرية وحرمة الاعتداء عليها،
حيث يقول تعالى: ﴿أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾
[المائدة: ٣٢].

ولهذا قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن قوله
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ
عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأَبَائَهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ وَلَا
تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كَانَ دَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ

ومن القيم التي أجمعت عليها الشرائع
السماوية كلها: العدل، والتسامح، والوفاء
بالعهد، وأداء الأمانة، والصدق في الأقوال
والأفعال، وبر الوالدين، وحرمة مال اليتيم،
ومراعاة حق الجوار، والكلمة الطيبة؛ وذلك
لأن مصدر التشريع السماوي واحد، ولهذا
قال نبينا ﷺ: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتِ، أُمَّهَاتُهُمْ
شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ»^(١).

وأروني أي شريعة من الشرائع أباحت
قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو أباحت
عقوق الوالدين، أو أكل السحت، أو أكل
مال اليتيم، أو أكل حق العامل أو الأجير.

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ [الأنعام: ١٥١-١٥٣]، «هذه آيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب، وهي محرمات على بني آدم جميعاً، وهن أم الكتاب - أي : أصله وأساسه - ، من عمل بهن دخل الجنة، ومن تركهن دخل النار»^(١).

فالدين والدولة لا يتناقضان؛ بل يرسخان معاً أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، وأن نعمل معاً لخير بلدنا وخير الناس أجمعين، وأن نحب الخير لغيرنا كما نحبه لأنفسنا، الأديان رحمة، الأديان سماحة، الأديان إنسانية، الأديان عطاء.

الدين والدولة يتطلبان منا جميعاً التكافل المجتمعي، وألاً يكون بيننا جائع ولا محروم، ولا عارٍ، ولا مشرد، ولا محتاج.

الدين والدولة يدفعان إلى العمل والإنتاج والتميز والإنقان، ويطاردان البطالة والكسل، والإرهاب والإهمال، والفساد والإفساد، والتدمير والتخريب، وإثارة القلاقل والفتن، والعمالة والخيانة.

المقاصد العامة والأحكام الفرعية

هناك من يقفون عند ظواهر النصوص لا يتجاوزون الظاهر الحرفي لها إلى فهم مقاصدها ومراميها، أو إدراك ما تحمله تلك المقاصد السامية من وجوه الحكمة واليسر والسعة، فضلاً عن عدم فهمهم للمقاصد العامة للشرع الخفيف، فيحملون الناس على العنت والمشقة، إما جهلاً وسوء فهم، وإما إخراجاً للنصوص عن سياقها عن قصد وسوء طوية.

وقد أكد العلماء والفقهاء والأصوليون على أهمية فهم المقاصد العامة للتشريع، فهي الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى، وتستقيم به أمور الخلق، وتحقق به مصالح البلاد والعباد، فالأحكام في جملتها بنيت على جلب المصلحة أو درء المفسدة أو عليها معاً، يقول الإمام الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ: بالاستقراء وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور عليها حيثما دارت، فترى الشيء الواحد يُمنع في حال لا تكون فيه

بمنكر أعظم منه»، و«اليقين لا يزال بالشك»،
وأن كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور،
وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى
المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من
الشريعة في شيء، فلا يكفي لمن يتصدى
لقضايا العلم الشرعي أن يكون ملماً ببعض
القواعد دون بعض، ولا أن يكون مجرد حافظ
للقواعد غير فاهم لمعانيها ومراميتها ولا مدرك
لدقائقها، فيقف عند قولهم: «الضرر يزال»،
دون أن يدرك أن الضرر لا يُزال بضرر مثله أو
أكبر منه، وأن الضرر الخاص يُتحمل لدفع
الضرر العام، أو يقف عند حدود قولهم: «درء
المفسدة مقدم على جلب المصلحة»، دون أن
يدرك أن درء المفسدة اليسيرة لا يدفع بتضييع
المصلحة الكبيرة، وأنه إذا تعارضت مفسدتان
دُفعت الأشد بالأخف، بل عليه أن يسبر
أغوار هذه القواعد بما يمكنه من الحكم
الدقيق على الأمور، علماً بأن المقاصد العامة
قائمة على مراعاة مصالح البلاد والعباد،
متمثلة في الكليات الست، وهي الحفاظ على:

مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز». «
وكثيراً من الأحكام الجزئية الفرعية لا
يمكن الحكم فيها إلا من خلال فهم المقاصد
العامة للتشريع، وفي ضوء فهم القواعد
الأصولية وقواعد الفقه الكلية.
وقد اجتهد علماؤنا وفقهاؤنا العظام في
تقرير عددٍ من المبادئ والمقاصد العامة في
صورة قواعد كلية وأخرى فرعية، على نحو
قولهم: «الأمور بمقاصدها»، و«لا ضرر ولا
ضرار»، و«الضرر يُزال»، و«الضرر لا يزال
بضرر أكبر منه»، و«يتحمل الضرر الخاص
لدفع الضرر العام»، و«درء المفسدة مقدم
على جلب المصلحة»، و«لا تُدفع المفسدة
اليسيرة بضیاع المصلحة الكبيرة»، و«المشقة
تجلب التيسير»، و«لا ينكر تغير الأحكام
بتغير الزمان»، و«الأصل في المنافع الإباحة
والأصل في المضار التحريم»، و«الضرورات
تبيح المحظورات»، و«ما أُبِیح للضرورة
يقدر بقدرها»، و«العادة مُحْكَمَة»، و«المعروف
عرفاً كالمشروط شرطاً»، و«المنكر لا يُزال

الوطنية، واستقرارها، وتقدمها، ونهضتها، ورقبها، وتعني الدولة الوطنية احترام عقد المواطنة بين الشخص والدولة، وتعني الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة.

وأن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل أو التشكيك؛ بل هو أصلٌ راسخٌ لا غنى عنه في واقعنا المعاصر، حتى أكد بعض العلماء والمفكرين أن الدفاع عن الأوطان مقدمٌ في بعض الأحيان على الدفاع عن الأديان؛ لأن الدين لا بد له من وطنٍ يحمله ويحميه، وإلا لما قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل بلدًا من بلاد المسلمين صار الجهاد ودفع العدو فرض عين على أهل هذا البلد، رجالهم ونسائهم، كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم، مسلحهم وأعزلهم، كلٌ وفق استطاعته ومكنته، ولو لم يكن الدفاع عن الديار مقصدًا من أهم مقاصد الشرع لكان لهم أن يتركوا الأوطان وأن ينجوا بأنفسهم

الدين، والوطن، والنفس، والمال، والعقل، والعرض والشرف، فحيث تكون مصلحة البلاد والعباد فثمة شرع الله عَزَّوَجَلَّ، قال تعالى: ﴿فَظَرَّتْ أَلَلَهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ أَلَلَهُ ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

عقد المواطنة

لا شك أن كثيرًا من المشكلات العصرية وحالات الشقاق التي تصل إلى حد الاحتراب والاقتيال المجتمعي أو الدولي أحيانًا يمكن أن يُحلَّ الكثير منها بإقرار مبدأ المواطنة المتكافئة، وترسيخ فقه المواطنة بديلاً لفقه الأقلية والأكثرية، فمصطلح الأقلية والأكثرية يشعرك ابتداءً بأن هناك فريقين؛ أحدهما قوي والآخر ضعيف ولو بالمقياس العددي، أما مبدأ المواطنة المتكافئة فتدوب فيه العصبية الدينية والعرقية والطائفية والمذهبية والقبلية، وسائر العصبية الخاطئة المدمرة.

كما أن المواطنة الحقيقية تعني حسن الولاء والانتفاء للوطن، والحرص على أمن الدولة

وبدينهم.

ونؤكد أن الوعي بالوطن والتحديات التي تواجه الدولة الوطنية يقتضي الإحاطة والإلمام بما يحاك له من مؤامرات تستهدف إنهك الدولة، وبخطورة الإرهابيين والعملاء والخونة، والعمل على تخليص الوطن من شرورهم وأثامهم.

وأن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها مطلب شرعي ووطني، وأن كل من يعمل على تقويض بنية الدولة، أو تعطيل مسيرتها، أو تدمير بناها التحتية، أو ترويع الأمنين بها، إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه معاً.

على أن المواطنة ليست منة ولا فضلاً من أحدٍ على أحد، إنما هي حق، بل التزامات وحقوق متكافئة ومتساوية، فكل حق يقابله واجب، ولا شك أن مبدأ الحق والواجب أو الحق مقابل الواجب أحد أهم المبادئ العادلة التي تسهم في إصلاح المجتمع، سواء أكانت في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الآباء

والأبناء، أم بين الأزواج، أم بين الجيران، أم بين الأصدقاء، أم بين الشركاء في الوطن، أم بين المواطن والدولة، أم بين العمال وأرباب العمل، أم بين المعلم والمتعلم.

فما أحوجنا إلى ترسيخ مبدأ الحق مقابل الواجب في كل مجالات حياتنا وعلاقاتنا، إذ لا يمكن للحياة ولا العلاقات أن تستقيم من جانبٍ واحدٍ، فيكون أحد الشقين معتدلاً والآخر مائلاً، إنما تستقيم الأمور باستواء الجانبين معاً، والوفاء بالحقوق والواجبات معاً، نؤدي الذي علينا حتى يبارك الله عزَّ وجلَّ في الذي لنا.

على أن فقه المواطنة يقتضي إعلاء مبدأ الكفاءة، وإتاحة الفرص المتساوية بين المواطنين جميعاً دون تمييز بينهم، ففي مجال العمل العام والعمل المجتمعي لا صراعات ولا إقصاءات على أساس الدين أو الجنس أو العرق، فالفرص متساوية والواجبات متكافئة. ومن أهم ما يجب أن نلفت النظر إليه هو دمج واستيعاب والعناية بكبار السن وبذوي

الاحتياجات الخاصة باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق والواجبات، وعدم النظر إلى أي من ذوي الاحتياجات الخاصة نظرة تمييز، فالمجتمع بكل أبنائه؛ بتكافلهم وتكاملهم وتعاونهم ومشاركتهم جميعاً في بنائه، وكون كل فرد من أفرادِهِ إضافة إيجابية لا رقماً مخصصاً من رصيده، فهو لهم جميعاً وبهم جميعاً، وبهذه الروح تبني الأوطان، وتزدهر وتتقدم حتى تكون في مصاف الأمم الراقية المتقدمة.

الآداب العامة

الأمم المتحضرة والدول الراقية هي التي تجعل مراعاة الآداب العامة منهج حياة، ولا تعد هذه الآداب من نافلة القول أو على هامش الحياة.

الآداب العامة لا تنفك من منظومة القيم والأخلاق والإنسانية من النظافة، والنظام، والمروءة، والشهامة، والنبيل، واحترام الكبير، وإكرام المرأة، والشفقة بالصغير والضعيف، وذوي الهمم، والذوق الرفيع، قال أحد الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «يا رسول الله فَمَنْ أَحَبُّ

عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»^(١).

ولا شك أن الحياء كخلق أحد أهم أعمدة الآداب العامة؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ، إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»^(٢)، ويقول ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ»^(٣)، ويقول الشاعر^(٤):

إِذَا قَلَّ مَاءُ الْوَجْهِ قَلَّ حَيَاؤُهُ

وَلَا خَيْرَ فِي وَجْهِ إِذَا قَلَّ مَأْوُهُ

حَيَاءُكَ فَاحْفَظْهُ عَلَيْكَ

وَأَتَمَّ يَدُلُّ عَلَى فِعْلِ الْكَرِيمِ حَيَاؤُهُ

ويقول عنتره^(٥):

يُخْبِرُكَ مَنْ شَهِدَ الْوَقِيعَةَ أَنِّي

أَغَشَى الْوَعَى وَأَعَفُّ عِنْدَ الْمَغْنَمِ

ويقول الإمام علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٦):

لِنَقْلِ الصَّخْرِ مِنْ قُلُلِ الْجِبَالِ

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِثْنِ الرِّجَالِ

يَقُولُ النَّاسُ لِي: فِي الْكُسْبِ عَارٌ

فقلتُ: العارُ في ذُلِّ السُّؤَالِ

مَا لَا يَعْنِيهِ»^(٢٧)، وقد قالوا: من تدخل فيما لا
يعنيه سمع ما لا يرضيه.

ومن الآداب العامة: عدم الحديث في شيء
دون علم أو دراية؛ حتى لا يجعل الإنسان
نفسه مجالاً للتكته، أو التندر، أو السخرية.

ومن الآداب العامة: مراعاة الذوق العام
في الحركة واللباس، والحفاظ على آداب
الطعام والشراب والنوم، والتحلي بكل
مقومات المروءة والشهامة والنبل، فعن عبد الله
ابن بسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: كان رسول الله ﷺ إذا
أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء
وجهه، ولكن من رُكنه الأيمن أو الأيسر،
ويقول: «السلام عليكم، السلام عليكم»^(٢٨).

ومن الآداب العامة: إعانة الضعيف
والأخذ بيده، فعن أبي سلام، قال: قال أبو ذرٍّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ
الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ
الله، مِنْ أَيْنَ أَتَصَدَّقُ وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ:
«لِأَنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ التَّكْبِيرَ، وَتُسَبِّحَانَ
الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَسْتَغْفِرُ الله،

ومن الآداب العامة: الحفاظ على الطرقات
والأماكن العامة وعدم الظهور فيها بما لا
يليق، وتركها أفضل مما كانت، والإسهام في
نظافتها وتجميلها، وكذلك أفنية المنازل
ومداخلها وأسطحها، يقول نبينا ﷺ: «الْإِيمَانُ
بِضَعٍّ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضَعٍّ وَسِتُّونَ شُعْبَةً،
فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ
الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ
الْإِيمَانِ»^(٢٩).

ومن الآداب العامة: تخير الكلمة في مخاطبة
الناس، بحيث تكون بالتي هي أحسن، يقول
الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»
[البقرة: ٨٣].

ومن الآداب العامة: عدم استخدام ما
يخص أي شخص دون إذن، ولو كان ذلك
شيئاً يسيراً من قلم، ومناشف، ومسبحة،
ونحو ذلك.

ومن الآداب العامة: احترام الخصوصيات،
وعدم تدخل الإنسان فيما لا يعنيه؛ حيث
يقول نبينا ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ

الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: «الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ
وَعَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» [قريش: ٤]، ويقول الله
تعالى: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً
مُظْمِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
فَكَفَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ
وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ» [النحل: ١١٢]،
ويقول نبينا ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ،
مُعَافَى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ طَعَامُ يَوْمِهِ، فَكَانَتْهَا
حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»^(١).

والأمن كالصحة، فكما أن الصحة تاج على
رءوس الأصحاء لا يعلم قدره إلا من فقد
صحته أو جانبًا منها، فإن أمن الإنسان في
وطنه على نفسه وماله وعرضه تاج على
رءوس الوطنيين الشرفاء، لا يستشعر عظمته
إلا من ابتلوا بالخوف والتشرد داخل
أوطانهم أو خارجها، فلا حياة حقيقية بلا
وطن، ولا وطن بلا أمن، نسأل الله السلامة،
وأن يحفظ لنا أمتنا وأوطاننا ودماءنا وأعراضنا
وأموالنا.

فالأمن والأمان والسلام والسلام غاية كل

وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَعَزُّلُ
الشُّوْكَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَالْعَظْمَ وَالْحَبَرَ،
وَتَهْدِي الْأَعْمَى، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ
حَتَّى يَفْقَهُ، وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ
عَلِمْتَ مَكَانَهَا، وَتَسْعَى بِشِدَّةٍ سَاقِيكَ إِلَى
اللَّهْفَانِ الْمُسْتَعْيِبِ، وَتَرْفَعُ بِشِدَّةٍ ذِرَاعِيكَ مَعَ
الضَّعِيفِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ
عَلَى نَفْسِكَ، وَلَكَ فِي جِمَاعِكَ رَوْجَتَكَ أَجْرٌ»،
قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كَيْفَ يَكُونُ لِي أَجْرٌ فِي شَهْوَيَّ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ
فَأَذْرَكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ قِمَاتٍ، أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ
بِهِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَنْتَ خَلَقْتَهُ؟»، قَالَ:
بَلِ اللَّهُ خَلَقَهُ، قَالَ: «فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ؟»، قَالَ: بَلِ
اللَّهُ هَدَاهُ، قَالَ: «فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ؟»، قَالَ: بَلِ اللَّهُ
كَانَ يَرْزُقُهُ، قَالَ: «كَذَلِكَ فَضَعُهُ فِي حَلَالِهِ
وَجَنَّبَهُ حَرَامَهُ، فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحْيَاهُ، وَإِنْ شَاءَ
أَمَاتَهُ، وَلَكَ أَجْرٌ»^(٢).

السلام الذي نبحت عنه

السلام يعني الأمان، وهو نعمة من أجل

نعم الله التي امتن بها على خلقه؛ حيث يقول

نبيل وشريف، وتحقيق السلام مطلب ديني ووطني وغاية إنسانية مشتركة، فالفاظ: السلم، والسلام، والسلامة، والإسلام، كلها تنبع من جذر لغوي واحد هو (سلم)^(١)، وأهم ما يميز هذا الجذر اللغوي دلالة على معاني السلم والمسالمة، وفي هذا السياق يأتي حديث نبينا ﷺ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»^(٢)، وفي رواية: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»^(٣)، وهو ما يعني انتفاء وقوع أي أذى منه لأي إنسان على ظهر البسيطة، ذلك لأن الأذى إما أن يكون قولاً، وإما أن يكون فعلاً، واللسان رمز للقول، واليد رمز للفعل: كتابة أو رسماً أو ضرباً أو نحو ذلك، وإذا انتفى وقوع الأذى قولاً أو فعلاً انتفى وقوعه مطلقاً، وهكذا يكون المسلم مفتاحاً لكل خير مغلقاً لكل أذى أو شر، سلباً مع الكون كله، مع البشر والحجر والشجر، مع الإنسان والحيوان والجماد، فديننا دين السلام، وربنا عزَّجَلَّ هو السلام، ومنه السلام، وهو الملك القدوس السلام، ونبينا

ﷺ هو نبي السلام الذي أمرنا بإفشاء السلام وجعله ثقافة أمة؛ حيث يقول ﷺ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَذْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُّيْتُمْ؟ أَفُسُّوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»^(٤)، ويقول ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفُسُّوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»^(٥)، وتحيتنا في الإسلام هي السلام، والجنة هي دار السلام، وتحية أهل الجنة في الجنة سلام، وتحية الملائكة لهم فيها سلام، وفي الحديث عن ليلة القدر يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [الفجر: ٥]، ولم يقل: هي سلام، فجعل السلام عمدة وأصلاً تدور عليه حركة الكون والحياة، ونهانا ديننا الحنيف أن نسيء الظن بمن ألقى إلينا السلام، فقال سبحانه: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤]؛ بل نهانا أن نقبض أيدينا عمن مد يده وبسطها لنا بالسلام، فقال عزَّجَلَّ: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ ﴿[الأنفال: ٦١].

غيرها، وما دامت قوتها قوة رشيدة تحمي ولا تبغي، ثم بعد ذلك كله تأتي آية السلام؛ لتؤكد أن السلام الحقيقي هو السلام القائم على العدل، والذي له قوة تحميه، فيقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنفال: ٦١].

والسلام هو البديل الحقيقي للحرب ولظلم الإنسان لأخيه الإنسان سواء أكان ظلمًا مباشرًا أم غير مباشر، بقصد أو بدون قصد، فالسلام لا يعني فقط عدم المواجهة في الحروب التقليدية، والسلام الإنساني الذي ننشده أوسع من ذلك بكثير، فاحتكار بعض الدول للدواء مثلًا في أزمة انتشار وباء، أو للغذاء لمن يحتاج إليه ظلم فادح، وعدم احترام بعض الدول لاتفاقيات المناخ غير عابثة بتأثيرات التغيرات المناخية على الدول المعرضة لمخاطر هذه التغيرات ظلم فادح من الإنسان لأخيه الإنسان، ولأبناء هذه الدول.

ونؤكد أن السلام لا يصنعه ولا يملكه

غير أن السلام الذي ننشده ونبحث عنه هو السلام العادل، سلام الأقوياء الشجعان الذي له درع وسيف وقوة تحفظه وتحميه، فقراءة السياق القرآني تؤكد أن السلام لا يتحقق إلا للأقوياء، فقبل قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ جاء قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]، و«ما» هنا هي ما الغائية وليست الابتدائية، والمعنى هنا أقصى ما تستطيعون من إعداد، وإذا كان نبينا ﷺ قد قال: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّةُ»^(١)، وإذا كان الرمي في سياق عصره ﷺ رميًا بالنبال والسهام، فإنه قد أضحي في عصرنا الحاضر رميًا بالراجحات والقاذفات وعابرات القارات والمسيرات، مما يُحتم علينا الأخذ ببناء قوة عصرية حديثة تحمي ولا تبغي، فقوة الردع أهم من مواجهة الحرب، فالدول التي تمتلك القوة تحقق ردعًا قد لا يُدخلها حربًا أصلًا، ما دام هدفها هو السلام وحماية أمنها لا البغي ولا العدوان على

الجبنة ولا الضعفاء، إنما يحمل السلام ويصنعه الأقوياء، فشجاعة السلام لا تقل أبدًا عن شجاعة الحرب، وهو ما نبعث به رسالة واضحة لكل عقلاء العالم، نقول لهم: تعالوا لنعالج معًا تداعيات انتشار أيّ من الأوبئة والفيروسات والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ونجعل من مبادرات السلام الحقيقية بديلًا لظلم الإنسان لأخيه الإنسان بقصد أو بغير قصد، تعالوا معًا لكلمة سواء لننبذ كل مؤججات الحرب والافتتال ونحل محلها أطر التعاون والتفاهم والتكامل والسلام.

التطرف الحاد والمضاد

التطرف تطرف على أية حال، حادًا كان أو مضادًا، غلوًا كان أو تفريطًا، فهو الذهاب إلى الطرف بعيدًا عن الوسط، وقد قال الإمام الأوزاعي رَحِمَهُ اللهُ: «ما من أمرٍ أمرَ الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين ولا يبالي أيهما أصاب: الغلو أو التقصير»^(١٣).

ديننا السمع الحنيف قائم على الوسطية والاعتدال في أسمى معانيهما، في كل شيء

حتى مجال العبادات، فلما رأى نبينا ﷺ حبلاً مشدودًا في المسجد بين سارينين - عمودين - سأل ﷺ: «ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تُصلي فإذا كسِلَتْ أو فترت أمسكت به، قال: حلُّوه، ثم قال: ليُصلَّ أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعُدْ»^(١٤)، ولما رأى ﷺ سيدنا سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يتوضأ فيسرف في استخدام الماء، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟»، قَالَ: أَيْي الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟، قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ»^(١٥).

وحتى الإنفاق سواء أكان إنفاقًا على النفس أم على الغير تحت أي مسمى، فالوسطية فيه مطلبٌ راسخ؛ حيث يقول الحق سبحانه في كتابه العزيز: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]، ويقول عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩].

وقد أكد القرآن الكريم على الوسطية في كل أبعادها؛ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠]، ويقول الله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا قَارِضَ وَلَا يَكُورَ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ [البقرة: ٦٨]، ويقول الحكماء: لا تكن رطبًا فتعصر ولا يابسًا فتكسر.

فالرسالات السماوية جميعها أنزلت رحمة للناس؛ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿طه ١﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿٢﴾ [طه: ١-٢]، ويقول نبينا ﷺ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي»^(١).
الأديان يسر، وساحة، وتراحم، وتعاون، وتكافل، فحيث تكون مصالح البلاد والعباد فتلك مقاصد الأديان العامة.

غير أن البشرية بصفة عامة قد ابتليت بتطرفين متناقضين في حدية بالغه؛ الأول: يقتل ويخرب ويدمر ويسفك الدماء باسم الأديان وتحت رايبتها، محرفًا النصوص ومُخرِجًا لها عن سياقها، والأديان براء من كل ذلك، والآخر: يذهب إلى أقصى الطرف الآخر

تفريطًا أو انحلالًا، فالتطرف منبوذ ومرفوض على كل حال، سواء أكان غلوًا وإفراطًا وتشددًا على نحو متطرف ومتاجر بالدين، أم كان تفريطًا وانحلالًا وخروجًا على جادة القيم والأخلاق، أو هدمًا للشوايت.

فخطر التفريط كخطر الإفراط؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْجًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [٣] قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿٤﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٢٤-١٢٧]، وليس المقصود بالضنك هنا الفقر، إنما حياة الكدر التي لا هناء فيها^(٢)، ولطالما حدثنا القرآن الكريم عن الأمم والقرى التي كفرت بأنعم الله عز وجل، وكذبت رسله، وسلكت طريق الانحراف والشذوذ- كفعل قرى قوم لوط- فلما أسرفت في شذوذها كانت العاقبة، كما أوضح القرآن الكريم في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قَلَمًا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٥﴾
مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٦﴾
[هود: ٨٢-٨٣].

فقه الدعوة (١)

الدعوة علم وفن وخبرة ودربة، لا يُكتفى فيها بمجرد التحصيل العلمي، إنما تحتاج إلى مقومات عديدة، لا شك أن في مقدماتها إخلاص النية فيها لله عَزَّوَجَلَّ؛ حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣]، فلا يتاجر الداعي بدعوته، ولا يجعلها مطية إلى الدنيا.

فالأنبياء جميعًا قد أكدوا على عدم طلب الأجر على دعوتهم إلى الله عَزَّوَجَلَّ؛ حيث يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا نوح عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿وَيَقُولُ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَلَكِيْنِّي أَرْسَلْتُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ [هود: ٢٩]، وهو عين ما جاء على لسان سيدنا هود عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٢٧]،

وعلى لسان سيدنا صالح عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٤٥]، وعلى لسان سيدنا لوط عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٤]، وعلى لسان سيدنا شعيب عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٠]، ويقول الحق على لسان سيدنا محمد ﷺ: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [سبا: ٤٧].

ومن أهم عوامل نجاح الدعوة: مراعاة حال المدعو وثقافته، ومدى قدرته على الفهم واستيعاب ما يُلقَى إليه، وكان سيدنا علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟»^(٦٨)، لأنك إذا خاطبت إنسانًا بما لا يستوعب ربما قال لك: لا أصدق ذلك.

ومنها: مراعاة ظروف البيئة المحيطة وعادات الناس وتقاليدهم وظروف زمانهم ومكانهم، وهو ما أكد عليه أهل العلم من أن

الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال، وأن ما كان راجحاً في عصرٍ قد يصبح مرجوحاً في عصرٍ آخر، وما كان مرجوحاً قد يصبح راجحاً إذا تغيرت الظروف والأحوال أو البيئات، وعلى العالم والواعظ والمجتهد والمفتي مراعاة كل ذلك.

ومن أهم ما ينبغي أن يراعيه الداعي إلى الله عزَّ وجلَّ سد ذرائع المتربصين بالدعوة والدعاة، وذلك بانتقاء الألفاظ واختيار الكلمات، والنأي بالخطاب الدعوي عن كل ما هو مُلبس من العبارات أو الألفاظ التي تحتمل كثيراً من الوجوه والتأويلات، حتى لا يترك للمتربصين فرصة يأتون من قبلها.

كما أنه لا بد من التفرقة بوضوح شديد بين ما هو جائز وما هو واقع، وما يمكن أن يطرح مما هو جائز وما لا ينبغي طرحه للعامة على أقل تقدير، فليس كل مباح مستساغ لدى جميع الخلق وفي جميع البيئات، فينبغي مراعاة تغير الزمان والمكان في ذلك بفطنة وحنكة وذكاء، يراعي الداعي فيه حالة الرقي والتقدم

والمدينة المتسارعة في عالم اليوم، وكل ما يتصل بذلك من عوامل الحضارة والتطور الإنساني وما تقتضيه النظم البروتوكولية الحديثة والعصرية.

فقه الدعوة (٢)

التفقه في دين الله عزَّ وجلَّ وحسن فهمه منه ونعمة عظيمة؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «مَنْ يُرِدِ الله به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَالله يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى أَمْرِ الله، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله»^(١٦٧).

والدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ تتطلب الحكمة البالغة؛ حيث يقول الحق: «أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» [النحل: ١٢٥].

على أن هذه الحكمة والموعظة الحسنة تجعل موقف الداعي عن يراه عاصياً بمنزلة الطبيب وليس بمنزلة القاضي، ولا الجلاد، فدور العلماء هو البيان وليس الهداية ولا الحساب ولا المعاقبة، فالعقاب الدنيوي سبيله القانون، والعقاب الأخروي أمره إلى الله عزَّ وجلَّ؛ حيث

يقول نبينا ﷺ: «كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحِشَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ: أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلَّنِي وَرَبِّي أَبْعَثَ عَلَيَّ رَقِيبًا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا؟ أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمَذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقِيَ دُنْيَاهُ آخِرَتُهُ»^(١).

والدعوة تحتاج إلى بصر وبصيرة؛ حيث يقول الحق على لسان نبينا محمد ﷺ: «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [يوسف: ١٠٨].

والبصيرة في الدعوة تتطلب الرفق بالمدعو كما علمنا نبينا ﷺ في دعوته التطبيقية، فعَنْ

مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَانْكِلْ أُمَّيَّاهُ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لِكُنِّي سَكَتٌ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَبَابِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَضْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»^(٢).

غير أن هناك أناسًا لا علم لهم ولا فقه، ولا هُمْ من المجتهدين، ولا حتى من أهل الاختصاص أو دارسي العلوم الشرعية من مظانها المعتمدة نصَّبُوا أنفسهم قضاة أو جلادين، فأسرعوا في رمي مجتمعاتهم بالتبديع، ثم التجهيل، فالتكفير، حتى وصل الأمر بغلاتهم إلى التفجير واستباحة الدماء؛ مما يتطلب حركة سريعة وقوية وغير هيّابة لمواجهة الجمود والفكر المتطرف معًا، حتى

نخلّص المجتمع والإنسانية من خطر التطرف
الفكري وما يتبعه من الإرهاب، وسفك
الدماء، وترويع الأمنين، وهدم الأوطان،
وتخريب العامر، فالله عَزَّجَلَّ لا يحب الفساد
ولا المفسدين؛ حيث يقول الحق عَزَّجَلَّ:
﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، ويقول
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾
[القصص: ٧٧]، فديتنا دين البناء والتعمير،
ودعوتنا يجب أن تكون كذلك، وأن تكون
بالحكمة والموعظة الحسنة.

النص المقدس والفكر البشري

النص المقدس شيء والفكر البشري شيء
آخر، ولا يجوز إنزال أحدهما منزلة الآخر،
فإنزال المقدس منزلة الفكر البشري جناية
على الدين وعلى النص المقدس، وإنزال
اجتهادات العلماء والفقهاء والمفكرين والكتاب
منزلة النص المقدس سبيل الجمود والتحجر
والخروج عن طريق الجادة.

ومع أن عالمنا المعاصر يموج بثقافات
متعددة، ما بين مدارس فكرية وعلمية

وفلسفية كلها تثري حياتنا الواقعية، فإن من
أصيبوا بالجمود الفكري يقفون عند مراحل
محددة من الفكر البشري لا يتجاوزونها،
وينحازون لكل قديم لمجرد قدمه فحسب،
حتى في الفكر والأدب والإبداع، فهم يؤثرون
كل قديم على كل حديث، على شاكلة ما رواه
ابن قتيبة وغيره من أن أحد الشعراء أنشد
الأصمعي بيتين، فقال له الأصمعي: إن هذا
لهو الديباج الخسرواني؛ أي: الشعر الجيد الذي
يمتدح ويشاد به، ثم استرسل الأصمعي: لمن
تشدني؟ فأجاب الشاعر: بأنها من شعره
أنشدما ليلته، وهنا غير الأصمعي رأيه على
الفور، قائلاً: إن أثر التكلف عليهما لبيّن
واضح^(٣)، وما ذاك إلا لعصبيته للقديم دون
سواه، بغض النظر عن الجودة أو عدمها.

وهو ما تصدّى له كثير من علمائنا كُتَّابًا
ومفكرين وفلاسفة بالنقد والتفنيد، مؤكدين
أن الله عَزَّجَلَّ لم يؤثر بالعلم، ولا بالفقه،
ولا بالاجتهاد، ولا بالشعر، ولا بالإبداع
قَوْمًا دون قوم، أو زمانًا دون زمان، أو مكانًا

دون مكان، ولذا فإنهم لا يقدمون القديم لمجرد قدمه، ولا يبخسون الحديث أو المعاصر حقه لمجرد حداثة أو معاصرته، إنما الميزان عندهم منطقي موضوعي، وهو ألا ننظر إلى من قال وإنما إلى ما قال، فالحكم على العمل لا على صاحبه، وعلى النص لا على القائل، وعلى الإبداع لا على المبدع، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم زلة، ولكل مبدع سقطه أو هفوة، والكمال لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ، والعصمة لأنبيائه ورسله.

وفي المقابل ثمة فريق آخر أسرف في حداثة وإطلاق العنان للعقل البشري حتى ذهب إلى رفع القداسة عن المقدس، وإنزال النصوص المقدسة منزلة النصوص البشرية القابلة للنقد والتفنيد.

ويذهب البعض - وبخاصة في الجماعات المتطرفة - إلى إنزال شيوخهم وأمرائهم ومرشديهم منزلة القرآن الكريم أو أشد منزلة جهلاً وحمقاً، فأكثر شباب الجماعات المتطرفة يجعلون كلام مرشدهم فوق كل اعتبار، وهو

المقدس الذي لا يرد، ولا مجال للتفكير أو إعمال العقل فيه، على أن أحدهم قد يجادلك في فهمك للنص القرآني إن تناقض مع شيء من كلام شيخه، أو مما دُسَّ له عبر كتبهم ومحاضراتهم وتفسيراتهم وتأويلاتهم، ولا يسمح لك أن تناقضه أو تناقضه في كلام شيخه المقدس لديه، ف قضية تأليه البشر، أو تقديسهم، أو رفعهم إلى درجة المهديين المنتظرين عند هؤلاء المتطرفين أمر في غاية الخطورة على التفكير المنطقي السليم.

على أننا نفرق - تفريقاً واضحاً لا لبس فيه - بين إنزال الناس منازلهم وإكرام العلماء وبين تقديس البشر، أو محاولة تقديسهم، أو إضفاء هالة من التقديس عليهم تُصَوِّرُ نقد كلامهم على أنه نقد للإسلام وطعن في فهم صحيح الكتاب والسنة، مع أن كل البشر بعد المعصوم ﷺ يؤخذ منهم ويرد عليهم في ضوء أدب الحوار ومراعاة أصوله؛ ولذا نؤكد دائماً أن مؤسساتنا الدينية ليست مؤسسات كهنوتية ولا ينبغي أن تكون أو تقترب من

ذلك، كما أنها ليست محاكم تفتيش، فمهمتها
البيان لا الحساب.

إن الحاجة ملحة إلى مزيد من إعمال العقل
في فهم النص في ضوء معطيات الواقع
والحفاظ على ثوابت الشرع الشريف، وإلى
مزيد من الاهتمام بالأبعاد الثقافية المختلفة،
والتوازن في حياتنا بين دراسة العلوم التطبيقية
والبحثية ودراسة علوم النفس والاجتماع
والفلسفة والآداب والتاريخ والحضارة
والعمران، فالمجتمعات في حاجة إلى هذا
وذلك، وإلى كل فكر إنساني يفيد البشرية في
شئون دينها أو شئون دنياها.

فلسفة الحياة والموت

ديننا دين مفعم بالحياة وعمارة الكون، ولم
يجعل من فلسفة الموت عائقاً لعمارة الأرض
وصناعة الحضارات، بل جعل منها أكبر دافع
للعمل والإنتاج وبناء الدول؛ حيث يقول نبينا
ﷺ: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَيِّدَ أَحَدُكُمْ فَيَسِيلُهُ،
فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا
فَلْيَفْعَلْ»^(٣٧).

فحتى مع تيقن الموت نحن مطالبون
بعمارة الكون، وإذا لم تدرك ثمرة عملك في
الدنيا فستدركها في الآخرة، ألم يقل نبينا ﷺ:
«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ
ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(٣٨)، حيث يمتد الثواب
بامتداد هذا النفع، ويقول نبينا ﷺ: «سَبْعُ
يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي
قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْماً، أَوْ كَرَى نَهْراً، أَوْ حَفَرَ
بِئْراً، أَوْ عَرَسَ نَخْلاً، أَوْ بَنَى مَسْجِداً، أَوْ وَرَثَ
مُضْطَحِّفاً، أَوْ تَرَكَ وَلَداً يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ
مَوْتِهِ»^(٣٩)، والثواب هنا أيضاً ممتد بامتداد
النفع.

فالمتى للمؤمن ليس عقدة وليس عائقاً؛
لأن المؤمن يدرك أنه سيجني ثمرة عمله إما في
الدنيا، وإما في الآخرة، وإما فيهما معاً؛ ليقينه
بأن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يضيع أجر من أحسن
عملًا؛ حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: «وَإِنَّا لَا
نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا» [الكهف: ٣٠].

أما تذكر الموت لدى غير المؤمن فمن

الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [البقرة: ٢٥٥]،
ويقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
وَلِنَّمَّا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

* * *

الممكن أن يكون وسيلة يأس وإحباط، أو
انصراف عن العمل؛ لظنه أنه قد لا يستفيد
من جهده، كونه لا يفكر إلا فيما يستفيد هو
منه أو ينتفع به في عاجل أمره.

وأما الموت عند المؤمن فدافع قوي له
لعمارة الكون وصناعة الحضارة، ومحفز له على
العمل والإنفاق؛ حيث يتزود المؤمن بعمارة
الدنيا لرضا ربه عنه في الدنيا والآخرة، وهو
مطالبٌ أيضًا بأن يذر ورثته أغنياء؛ حيث
يقول نبينا ﷺ: «إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ
خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»^(٣).

ذلك أن الموت عند المؤمن انتقال لا انتهاء؛
حيث يعمل المؤمن على أن يأخذ من دنياه
لآخرته، وزاده الحقيقي هو عمله الذي قدمه،
سواء أكان لنفسه، أم لأبنائه، أم لوطنه، أم
لأمته.

كما أن تذكر الموت يدفع المؤمن لحسن
المراقبة في سره وعلنه، راقبناه أم لم نراقبه؛ لأنه
يراقب من لا تأخذه سنة ولا نوم؛ حيث يقول
الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ

الهوامش:

- (١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ٧، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ وسنن الدارقطني، ٣٣٩/١٠، حديث رقم: ٤٥٩٥.
- (٢) انظر: التحرير شرح التحرير للمرادي، ٣٨٥١/٨، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ.
- (٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، حديث رقم: ٢٤٤٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، حديث رقم: ٢٥٨٥.
- (٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم: ٦٠١١، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم: ٢٥٨٦، واللفظ له.
- (٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، حديث رقم: ٦٤٧٨، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، حديث رقم: ٢٩٨٨.
- (٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، حديث رقم: ٦٤٧٥، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، حديث رقم: ٧٤.
- (٧) سنن الترمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، حديث رقم: ٢٦١٦، وقال: حديث حسن صحيح.
- (٨) سنن الدارمي، الملقعة، باب الفُتْيَا وما فيه من الشُّنَّة، حديث رقم: ١٥٩.
- (٩) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم: ١٠٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، حديث رقم: ٢٦٧٣.
- (١٠) سنن الترمذي، أبواب الأحكام عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ، حديث رقم: ١٣٢٦.
- (١١) حروب الجبل الخامس هي: حروب فكرية تهدف إلى احتلال عقول البشر بدلاً من احتلال الأرض؛ لإسقاط الدول من الداخل، وتكسيدها وتفتيتها إلى مجموعات يحارب بعضها بعضاً.
- (١٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يُقبَضُ العلم، حديث رقم: ١٠٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، حديث رقم: ٢٦٧٣.
- (١٣) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحري، لأبي القاسم الحسن بن بشر الأمدي، المتوفى سنة ٣٧٠ هـ، تحقيق: السيد أحمد صقر، ص ٤١٣ وما بعدها بتصرف، دار المعارف، ومكتبة الخانجي، ١٩٩٤ م.
- (١٤) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، حديث رقم: ١٨٢٥.
- (١٥) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سئل علماً وهو مشغول في حديثه، فأقّم الحديث ثم أجاب السائل، حديث رقم: ٥٩.
- (١٦) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لأبي الحسن علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الخثعي المتوفى سنة ٨٤٤ هـ، ص ١٧٧ بتصرف، دار الفكر.

- (١٧) العقد الفريد لأبي عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه، المعروف بابن عبد ربه الأندلسي، المتوفى سنة ٣٢٨هـ / ٤٣ / ١، دار الكتب العلمية، بيروت، وسراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي المالكي، المتوفى سنة ٥٢٠هـ ص ٦٨، المطبوعات العربية، ١٢٨٩هـ.
- (١٨) سير أعلام النبلاء لشمس الدين، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨هـ / ٣ / ١٠٨، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- (١٩) الشوقيات، أحمد شوقي، ١ / ١٨٥، دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.
- (٢٠) ينظر: البلاغة العربية، للشاعر عبد الرحمن حنيفة هيداني، ١ / ٥٣٠، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
- (٢١) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرّجل وعمله يده، حديث رقم: ٢٠٧٢.
- (٢٢) مسند أبي يعلى، ٧ / ٣٤٩، حديث رقم: ٤٣٨٦، طبعة دار المأمون، دمشق.
- (٢٣) الأدب المفرد للبخاري، باب حُسْنِ الْخُلُقِ، حديث رقم: ٢٧٣، ومسند البزار، ١٥ / ٣٦٤، حديث رقم: ٨٩٤٩، واللفظ له.
- (٢٤) سنن الترمذي، أبواب البرّ والصّلة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في حُسْنِ الْخُلُقِ، حديث رقم: ٢٠٠٤، وقال: حديث صحيح غريب.
- (٢٥) مسند أحمد، ٤٠ / ٢٤٢، حديث رقم: ٢٤٢٠٤، مؤسسة الرسالة.
- (٢٦) سنن الترمذي، أبواب البرّ والصّلة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في معالي الأخلاق، حديث رقم: ٢٠١٨.
- (٢٧) موطأ مالك، كتاب القدر، باب ما جاء في حسن الخلق، ٢ / ٩٠٢، وشعب الإيمان للبيهقي، السابع والخمسون من شعب الإيمان، حسن الخلق، حديث رقم: ٧٦٦٦.
- (٢٨) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في حُسْنِ الْخُلُقِ، حديث رقم: ٤٧٩٩.
- (٢٩) سنن الترمذي، أبواب البرّ والصّلة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في معاشرّة النَّاسِ، حديث رقم: ١٩٨٧.
- (٣٠) انظر: الشوقيات لأحمد شوقي، ١ / ٢٥٩.
- (٣١) مُتَمَتِّسٌ وَرَاءَ الْمُتَارِسِ: قَابِعٌ بِتَحَفُّزٍ وَحَدَرٍ. انظر: معجم الغني، عبد الغني أبو العزم، الجزء ٤، كلمة: متمرس، الطبعة الأولى، مؤسسة الغني للنشر، الرباط.
- (٣٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الفار، حديث رقم: ٣٤٧٥، وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، حديث رقم: ١٦٨٨، واللفظ له.
- (٣٣) جامع معمر بن راشد، باب لا طاعة في معصية، حديث رقم: ٢٠٧٠٢، ومصنف عبد الرزاق، ٩ / ١٧٠، حديث رقم: ٢١٦٢٦.
- (٣٤) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب لا يُحْيَلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُقْضَى لَهُ، والمقضي عليه، حديث رقم: ٢٠٥٣٧، وسنن الدار قطني، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، حديث رقم: ٤٤٧٢.

- (٣٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، حديث رقم: ٦٦٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حديث رقم: ١٠٣١.
- (٣٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، حديث رقم: ١٤٩٦. واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم: ١٩.
- (٣٧) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، حديث رقم: ٥٢٠٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، حديث رقم: ١٨٢٩.
- (٣٨) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم: ٢٥٧٨.
- (٣٩) البيان والتبيين، لعمر بن بحر بن محبوب الكنتاني، أبو عثمان الجاحظ، المتوفى ٢٥٥هـ / ٢٣٣، دار ومكتبة الهلال، بيروت.
- (٤٠) صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، حديث رقم: ٢٤٩٣.
- (٤١) صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، حديث رقم: ٢٨٦٥.
- (٤٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنعام للعز بن عبد السلام، ١/ ٥، الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٩٩١ م.
- (٤٣) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَأذكر في الكتاب مريم﴾، حديث رقم: ٣٤٤٣.
- (٤٤) تفسير البغوي (معالم التنزيل)، ٢ / ١٤٢، دار المعرفة، لبنان.
- (٤٥) الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، المتوفى سنة ٧٩٠هـ / ٥٢٠، دار ابن عقان، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧ م.
- (٤٦) المستدرک للحاكم، كتاب الطب، حديث رقم: ٨٢١٤.
- (٤٧) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم: ٣٤٨٤.
- (٤٨) سنن الترمذي، أبواب الزكاة، باب من تحل له الزكاة، حديث رقم: ٦٥٠. وكدوح (بضمين): آثار قشر الجلد بنحو هود.
- (٤٩) انظر: لب الآداب لأسامة بن منقذ، ١/ ٢٨٥، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧ م، ونسبه محققه لصالح بن عبد القدوس.
- (٥٠) شرح المعلقات التسع لأبي عمرو الشيباني، ص ٢١٥ وما بعدها، تحقيق: عبد المجيد همو، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١ م.
- (٥١) ديوان علي بن أبي طالب، ص ٣٤٠، ونزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار لعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن درهم، المتوفى سنة ١٣٦٢هـ، ص ٢٤٧، دار العباد، بيروت.
- (٥٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، حديث رقم: ٣٥.

- (٥٣) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، حديث رقم: ٢٣١٧، وقال: حديث صحيح.
- (٥٤) سنن أبي داود، أبواب النوم، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟، حديث رقم: ٥١٨٦.
- (٥٥) مسند أحمد، ٣٥ / ٣٨٣، حديث رقم: ٢١٤٨٤.
- (٥٦) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب في التوكل على الله، حديث رقم: ٢٣٤٦، واللفظ له، والأدب المفرد للبخاري، باب من أصبح آمناً في سربه، حديث رقم: ٣٠٠، واللفظ من الأدب المفرد.
- (٥٧) ينظر: لسان العرب والمصباح المنير مادة (سلم).
- (٥٨) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث رقم: ١٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل، حديث رقم: ٤٠.
- (٥٩) مسند أحمد، ١١ / ٦٥٨، حديث رقم: ٧٠٨٦.
- (٦٠) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفساء السلام سبباً لحصولها، حديث رقم: ٥٤.
- (٦١) سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب إطعام الطعام، حديث رقم: ٣٢٥١.
- (٦٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه، حديث رقم: ١٩١٧.
- (٦٣) انظر: كشف الخفا للمعجلوني، ١ / ٤٤٨، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة المصرية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
- (٦٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار، حديث رقم: ١١٥٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نكس في صلاته، حديث رقم: ٧٨٤.
- (٦٥) مسند أحمد، ١١ / ٦٣٦، حديث رقم: ٧٠٦٥.
- (٦٦) المستدرک للحاكم، كتاب العلم، حديث رقم: ٣١٩.
- (٦٧) تفسير ابن كثير، تفسير سورة طه، ٥ / ٢٨٣، بتصرف.
- (٦٨) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، حديث رقم: ١٢٧.
- (٦٩) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، حديث رقم: ٧١، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، حديث رقم: ١٠٣٧، واللفظ له.
- (٧٠) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب النهي عن البغي، حديث رقم: ٤٩٠١.
- (٧١) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، حديث رقم: ٥٣٧.
- (٧٢) انظر: الوساطة بين المتنبئ وخصومه، القاضي الجرجاني، ص ٥٠ بتصرف.
- (٧٣) مسند أحمد ٢٠ / ٢٩٦، حديث رقم: ١٢٩٨١.

- (٧٤) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم: ١٦٣١.
- (٧٥) مسند البزار، ١٣/٤٨٣، حديث رقم: ٧٢٨٩.
- (٧٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يترك وراثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، حديث رقم: ٢٧٤٢، وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، حديث رقم: ١٦٢٨، واللفظ له.

مقالات في التجديد

دور العقل في فهم النص

لا غنى عن إعمال العقل في فهم صحيح النص وفي تطبيقاته، وفي إنزال الحكم الشرعي على مناطه من الواقع العملي، كما أنه لا بد من إعادة قراءة النص في ضوء مستجدات العصر، ولناخذ أنموذجين لكي يتضح ما نرمي إليه:

النموذج الأول: التوكل على الله:

ومن ذلك قول النبي ﷺ للأعرابي الذي سأله عن ناقته: «عَقِلْهَا وَأَتَوَكَّلْ أَوْ أَطْلِقْهَا وَأَتَوَكَّلْ؟» فقال ﷺ: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ»^(١)، على أن التوازن بين الأخذ بالأسباب والتسليم بقضاء الله عزَّ وجلَّ وقدره لا يقف عند حدود عقل الناقة مع حسن التوكل؛ إنما يشمل كل جوانب الحياة، فعلى الطالب أن يجتهد في مذاكرته ثم يحسن التوكل على الله عزَّ وجلَّ في أمر نتيجته، وعلى الزارع أن يأخذ بأسباب العلم في زراعته ويحسن القيام عليها ثم يحسن التوكل على الله في نتائجها.

وفي ظروف مواجهة فيروس كورونا نقول: ارتد الكمامة وتوكل، نظف يديك وتوكل، تجنب المصافحة وتوكل، حقق التباعد الاجتماعي وتوكل، خذ بجميع الأمور الاحترازية والإجراءات العلمية والطبية وتوكل، وهكذا في سائر الأمور الحياتية، وبهذا نكون قد فهمنا وحققنا وطبقنا معنى قول نبينا ﷺ: «اعقلها وتوكل».

النموذج الثاني: القصد في المشي:

يقول الحق سُبحَانَهُ وَتَعَالَى على لسان لقمان عَلَيْهِ السَّلَامُ في وصيته لابنه: ﴿يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ١٨ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لقمان: ١٧-١٩].

فالقصد في المشي هو الاعتدال وعدم

الخبلاء فيه، وذلك لا يقف عند حدود الماشي على قدميه، إنما يعني القصد في المشي وعدم الاختيال مطلقاً، سواء أكان الإنسان ماشياً على قدميه أم مستقلاً دراجته أم راكباً سيارته، بل إن الاختيال بالسيارة أشد جرماً من الاختيال بالمشي على القدمين؛ لما في الثاني من كسر نفوس الفقراء، وأسوأ ما في ذلك أن يصل الاستعلاء بالنفس إلى تجاوز القوانين المنظمة للمرور والسير، مع أن الالتزام بقواعد المرور العامة إنما هو للحفاظ على حياتك وحياة الآخرين؛ مما يتطلب أن تلتزم بالسرعات المقررة وبإشارات المرور وتعليماته، وبآدابه، وأحكامه، دون أن يستعلي أحد على الآخرين بسيارته الفارهة أو بدراجته الأحدث.

والحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُول: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [الإسراء: ٣٧]، فالغاية والمقصد إنما هو النهي عن التكبر على خلق الله عَزَّوَجَلَّ والاستعلاء عليهم بأي نوع من أنواع الاستعلاء، والمشي في الآية هنا ليس مقصوداً به المشي على

القدمين فقط، وإنما المقصود به النهي عن مطلق الاختيال والعجب والغرور بالنفس، وقد سئل أحدهم: ما السيئة التي لا تنفع معها حسنة؟ فقال: الكبر.

يقول الشاعر (٣):

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً

فكم تحتها قوم هم منك أرفعُ

فإن كنت في عزٍّ وخيرٍ ومنعةٍ

فكم مات من قوم هم منك أرفعُ

ونؤكد على أهمية فهم مرامي النصوص ومقاصدها، ونحذر من المتحجرين الذين يقفون عند ظواهر النصوص لا يتجاوزون الظاهر الحرفي لها؛ فيقعون في العنت والمشقة على أنفسهم وعلى من يحاولون حملهم على هذا الفهم المتحجر.

حتمية التجديد

مما لا شك فيه أن الإقدام على التجديد في فهم وعرض القضايا الفقهية، والنظر في المستجدات العصرية، وفي بعض القضايا القابلة للاجتهاد، يحتاج إلى رؤية ودراية وفهم

عميق، وشجاعة وجرأة محسوبة، وحسن تقدير للأمور في آن واحد.

كما أنه يحتاج من صاحبه إلى إخلاص النية لله عزَّ وجلَّ بما يعينه على حسن الفهم وعلى تحمل النقد والسهام اللاذعة ممن أغلقوا باب الاجتهاد، وأقسموا جهد أيانهم أن الأمة لم ولن تلد مجتهدًا بعد، وأنها عقمت عقماً لا براء منه، متناسين أو متجاهلين أن الله عزَّ وجلَّ لم يخص بالعلم ولا بالفقه قومًا دون قوم، أو زمانًا دون زمان، وأن الخير في أمة محمد ﷺ إلى يوم القيامة.

ولكي نقطع الطريق على أي مزايدات، فإنني أؤكد على الثوابت والأمور التالية:

١- أن ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، وما أجمعت عليه الأمة وصار معلومًا من الدين بالضرورة كأصول العقائد، وفرائض الإسلام من وجوب الصلاة، والصيام، والزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا، كل ذلك لا مجال للخلاف فيه، فهي أمور توقيفية لا تتغير بتغير الزمان والمكان

والأحوال والأشخاص، فمجال الاجتهاد هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، يقول الإمام أبو حامد الغزالي^(١) رَحِمَهُ اللهُ في كتابه المستصفى: «وجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيه أدلة قطعية يأنم فيها المخالف، فليس ذلك محل الاجتهاد»^(٢).

٢- أننا ننظر بكل التقدير والاحترام لآراء الأئمة المجتهدين، مثل: الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، ومن كان على شاكلتهم من العلماء والفقهاء المعتبرين في اجتهادهم، نرى أنهم جميعًا أهل علم وفضل، فقد بذل كلٌّ منهم وسعه في الاجتهاد والاستنباط في ضوء معطيات عصره، وتلقت الأمة مذاهبهم بالرضا والقبول.

٣- نؤمن أيضًا أن بعض الفتاوى ناسبت عصرها وزمانها، أو مكانها، أو أحوال المستفتين، وأن ما كان راجحًا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون

مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه، وأن المفتي به في عصر معين، وفي بيئة معينة، وفي ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولى منه في الإفتاء به إذا تغير العصر، أو تغيرت البيئة، أو تغيرت الظروف، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر، والمقاصد العامة للشريعة؛ ما دام الأمر صادرًا عن من هو - أو من هم - أهل للاجتهاد والنظر.

وقد ذكر الإمام القرافي^(١) رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه الإحكام: أنه ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفتٍ لا يعلم أنه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضع الفتيا ألا يُفتيه بما عاداته أن يفتي به حتى يسأله عن بلده، وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟^(٢).

٤- أننا نؤمن بالرأي والرأي الآخر، وبإمكانية تعدد الصواب في بعض القضايا الخلافية، في ضوء تعدد ظروف الفتوى وملابساتها ومقدماتها، وإذا كان بعض سلفنا الصالح قد قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ

ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب، فإننا نذهب أبعد من ذلك فنقول: إن كلا الرأيين قد يكونان على صواب، غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح؛ فنأخذ بما نراه راجحًا مع عدم تخطيطنا لما نراه مرجوحًا، ما دام صاحبه أهلًا للاجتهاد، ولرأيه حظ من النظر والدليل الشرعي المعتبر، فالأقوال الراجحة ليست معصومة، والأقوال المرجوحة ليست مهذرة ولا مهدومة.

٥- أن تسارع وتيرة الحياة العصرية في شتى الجوانب العلمية، والاقتصادية، والتكنولوجية، إضافة إلى التقلبات والتكتلات والتحالفات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والحياتية والاجتماعية، كل ذلك يحتم على العلماء والفقهاء إعادة النظر في ضوء كل هذه المتغيرات؛ للخروج من دوائر الجمود التي تحاول بعض التيارات المتشددة فرضها من خلال فرض رؤيتها الجامدة المنغلقة على المجتمع.

٦- أن الإسلام فتح باب الاجتهاد واسعًا، فقد أقر نبينا محمد ﷺ مبدأ الاجتهاد حتى في

حياته ﷺ، فعندما بعث ﷺ سيدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، قَالَ: فَضْرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»^(١)، والمراد بقوله: «ولا ألو» أي: لا أقصر في الاجتهاد والنظر في المسألة.

ولا شك أن هذا الحديث النبوي الشريف يعد عمدة في فتح باب الاجتهاد وإعمال العقل إلى يوم القيامة؛ حيث بدأ سيدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالنظر في كتاب الله عَزَّوَجَلَّ، فإن وجد في المسألة مناط الفتوى حُكْمًا من كتاب الله تعالى ينطبق عليها واقعًا حَكَمَ فيها بما ورد في كتاب الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، سواء أكان حُكْمًا قطعي الثبوت والدلالة، أم كان حُكْمًا قطعي الثبوت ظني الدلالة، أي مما يحتاج إلى إعمال العقل في استخلاص الحكم، مع تحقق المناط وانطباق

النص على الواقع، فإن لم يجد في المسألة نصًا قرآنيًا لا قطعي الدلالة ولا ظنيها انتقل إلى سنة رسول الله ﷺ؛ سواء أكان الانتقال لتفسير النص القرآني، أو بيان مجمله، أو تقييد مطلقه، أو تخصيص عمومه، أم كان حديثًا منشأً لحكم تفصيلي في ضوء المقاصد العامة للتشريع المتضمنة في كتاب الله عَزَّوَجَلَّ، فإن لم يجد حديثًا قاطعًا بالحكم في المسألة أو لم يجد فيها حديثًا أصلاً، عمد إلى إعمال العقل وقياس الأشباه والنظائر، واجتهد رأيه دون تقصير.

ولنا في ذلك وقفات:

الأولى: أن سيدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان قد بعثه النبي ﷺ إلى اليمن في حياته ﷺ، ولم يقل له سيدنا معاذ: إذا لم أجد حُكْمًا في المسألة في كتاب الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، ولا في سنة رسول الله ﷺ أنتظر أو أتوقف حتى أرجع إليك أو سأرسل إليك رسولاً، ولم يطلب النبي ﷺ منه ذلك، بل أطلق له حرية الاجتهاد في حياته ﷺ، ولم يطلب منه حتى مراجعته وعرض ما يقضي به عليه؛ بل ترك له مساحة واسعة

للاجتهاد والنظر، قائلًا له: «الحمد لله الذي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ».

الثانية: أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُهَا دِينَهَا»^(٨)، وطبعي أن هذا التجديد لا يكون إلا بالاجتهاد والنظر ومراعاة ظروف العصر ومستجداته، وقراءة الواقع قراءة جديدة في ضوء المقاصد العامة للتشريع.

الثالثة: لقد سار الصحابة (رضوان الله عليهم) على نهج النبي ﷺ من بعده، فهذا سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يبعث برسائله التاريخية في القضاء إلى سيدنا أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وكان مما ورد فيها: «من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فإنَّ القضاء قَرِيبَةٌ مِنْ حِكْمَةِ وَسُنَّةٍ مَتَّبَعَةٍ، فَافْهَمْ إِذَا أُذِلَّ إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ، وَآسٍ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَوَجْهِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَقِّكَ وَلَا يِيَّاسُ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ... الْفَهْمُ الْفَهْمُ عِنْدَمَا يَتَلَجَّلَجَلُ فِي صَدْرِكَ تَمَّ لَمْ يَبْلُغْكَ فِي

كتاب الله ولا في سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، واعرف الأمثال والأشباه وقِسِ الأمورَ عند ذلك، ثم اعمد إلى أحبِّها إلى الله وأشبهها بالحقِّ فيما ترى»^(٩).

ولم يطلب عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التوقف حتى يرجع إليه أيضًا، كما أنه لم يطلب منه حتى يجمع الناس على المسألة، وإن كان ذلك مما هو مستحب ومندوب فيما يحتاج إلى ذلك، غير أن ولي الأمر أو المجتهد إنما يفعل ذلك متى احتاج إليه، مع تأكيدنا على أن رأي الحاكم يقطع الخلاف في المختلف فيه للمصلحة المعتبرة في ضوء المقاصد العامة للشرع الخفيف.

٧- لا بد أن نضع في اعتبارنا أن أي تغيير أو تجديد في تناول قضايا الخطاب الديني عبر تاريخ البشرية لا يمكن أن يكون موضع إجماع أو اتفاق قبل الاختبار لمدد، أو فترات زمنية تطول وتقصّر وفق قناعات المجددين وصمودهم واجتهادهم وقدرتهم على الإقناع برؤاهم الفكرية الجديدة، وأن التقليديين

والمحافظين والمستفيدين من الأوضاع المستقرة لا يمكن أن يسلّموا بالسرعة والسهولة التي يطمح إليها المجددون، وبمقدار عقلانية المجددين وعدم شطط المحسوين عليهم في الذهاب إلى أقصى الطرف الآخر يكون استعداد المجتمع لتقبل أفكارهم، بقطعهم الطريق على أصحاب الفكر الجامد والمتحجر من طعنهم في مقتل.

٨- نؤكد على أن التجديد الذي نسعى إليه يجب أن ينضبط بميزاني الشرع والعقل، وألا يُترك نهياً لغير المؤهلين وغير المتخصصين أو المتطاولين الذين يريدون هدم الثوابت تحت دعوى التجديد، فالميزان دقيق، والمسألة في غاية الدقة والخطورة، لما يكتنفها من تحديات في الداخل والخارج، فالمتخصص المؤهل إذا اجتهد فأخطأ له أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران؛ الأول: لاجتهاده، والآخر: لإصابته، أما من تجرأ على الفتوى بغير علم؛ فإن أصاب فعليه وزر، وإن أخطأ فعليه وزران؛ الأول: لاقتحامه ما ليس له بأهل، والآخر: لما يترتب

على خطئه من آثار كان المجتمع والدين معاً في غنى عنها، في ظل أوقات تحتاج إلى من يبني لا من يهدم.

كما نؤكد أن المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في وجدان الأمة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب؛ لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات لترويج شائعات التفريط في الثوابت؛ مما ينبغي التنبيه له والحذر منه، فإذا أردنا أن نقضي على التشدد من جذوره فلا بد أن نقضي على التسيب من جذوره، فلكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، ويقولون: لكل شيء طرفان ووسط، فإن أنت أمسكت بأحد الطرفين مال الآخر، وإن أنت أمسكت بالوسط استقام لك الطرفان، ولذا قال الإمام الأوزاعي (رحمه الله): «ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين ولا يبالي أيهما أصاب: الغلو أو التقصير»^(١)، فنحن مع التيسير لا مع التعسير ولا التسيب، ومع السباحة لا التفريط، ومع الالتزام الديني

والقيمي والأخلاقي دون أي تشدد أو تطرف أو جمود أو انغلاق، فيبين التشدد والالتزام خيط جد دقيق، وبين التيسير والتسيب خيط جد دقيق، والعامل من يدرك هذه الفروق الدقيقة، ويقف عند حدودها فأقبحها لها، غير غافل عنها، وقد نقل الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن^١ عن الماوردي أنه قال: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُضَارِبٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْفَضْلِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ تُخْرِجُ أَمْثَالَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ مِنَ الْقُرْآنِ فَهَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ «خَيْرَ الْأُمُورِ أَوْ سَاطِئَهَا»؟ قَالَ: نَعَمْ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ؛ قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضَ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا ما تؤمرون﴾ [البقرة: ٦٨]، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

وَأَتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠].

٩- نؤكد على أهمية ثقافة التفكير في سائر جوانب الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والإدارية، والخروج من دائرة القوالب الجاهزة والأنماط الجامدة إلى رؤية تتسم بالفكر وإعمال العقل، وعلينا جميعاً أن نعمل على تحريك هذا الجمود من خلال العمل على نشر ثقافة التفكير من خلال الصالونات الثقافية، والمنتديات، والحلقات النقاشية، فإن هناك من يعتبر مجرد التفكير في التجديد هو خروج على الثوابت وهدم لها؛ حتى وإن لم يكن للأمر المجتهد فيه أدنى صلة بالثوابت، أو بما هو معلوم من الدين بالضرورة، وما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فقد تبنّى منهج الجمود، والتكفير، والتخوين، والإخراج من الدين أناس لا علم لهم ولا فقه، ولا هم من المجتهدين ولا حتى من أهل الاختصاص، أو دارسي العلوم الشرعية من مظانها المعتمدة، مسرعين في رمي المجتمع بالتبديع، ثم التجهيل، فالتكفير، حتى وصل الأمر بغلاتهم إلى التفجير واستباحة

الدماغ؛ مما يتطلب حركة سريعة وقوية وغير هَيَّابَة لمواجهة الجمود والفكر المتطرف معاً، حتى نخلص المجتمع والإنسانية من خطر التطرف الفكري وما يتبعه من تبني الإرهاب منهجاً وسلوكاً.

الفقه والفهم

يقال: فقه الرجل بكسر القاف إذا فهم، وفقه بالفتح القاف إذا سبق غيره في الفهم، وفقه بالضم إذا صار الفقه له لازمة وملكة وسجية.

ويقول نبينا ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ، وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ»^(١٣)، أي ويعطي الله عزَّ وجلَّ العلم والفقه والفهم، وقد قالوا: من عمل بما علم ورثه الله عزَّ وجلَّ علم ما لم يكن يعلم؛ حيث يقول الحق سبحانه في شأن الخضر عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا» [الكهف: ٦٥]، ويقول سبحانه: «وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ

شَاهِدِينَ» فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحُونَ وَالطِّيرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ» [الأنبياء: ٧٨ - ٧٩] حيث عبر الحق سبحانه وتعالى بلفظ «ففهمناها» ولم يقل علمناها، لأن العلم شيء والفهم شيء آخر.

ويقول سبحانه: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]، وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى على لسان يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأٌ كُفَّ بَيْنَا وَبَيْنَهُ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٣٧]، وقال رجل للقاضي شريح: علمني القضاء، فقال له شريح: القضاء فقه، القضاء لا يُعَلَّم.

ولا يظن من حفظ بعض المسائل من بعض الكتب أنه قد صار حجة أو فقيهاً أو مرجعاً يُرجع إليه ويُنزل على قوله أو رأيه، فالأمر أبعد وأعمق، إذ لو كان الأمر واقفاً عند حدود معرفة بعض الأحكام الجزئية بمعزل عن

أصولها وسياقها وزمانها ومكانها وقواعدها الكلية والأصولية لكان الخطب هيناً والأمر جد يسير، غير أن الأمر أبعد من ذلك وأدق، فعندما دخل الإمام علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المسجد ووجد رجلاً يتصدر مجلس العلم سألته عن الناسخ والمنسوخ فلم يدر جواباً، فقال علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هذا ليس بعالم، هذا رجل يقول: أنا فلان بن فلان فاعرفوني.

فثمة إلى جانب معرفة القواعد الأصولية، وقواعد الفقه الكلية، وعلم الحديث رواية ودراية، وعلوم القرآن وما يتفرع عنها ويدور حولها من دراسات قرآنية وأسرار بيانية وبلاغية، هناك فقه الواقع، وفقه الأولويات، وفقه المقاصد، وفقه النوازل، وفقه المتاح، وفقه الموازنات، مما لا غنى عنه للمفتي فضلاً عن المجتهد، غير أننا ابتلينا في زماننا هذا بروبضات لا هم في العير ولا في النفير يريدون أن يتصدروا مجالس العلم عنوة، وأن يعتلوا المنابر اقتتالاً، وأن يكونوا في الصدارة زوراً وبهتاناً، يبحث بعضهم عن كل شاذ أو غريب،

لا يعنيه أول ما يعنيه إلا أن يجاري السفهاء، أو يجادل العلماء، أو يماري الأمراء، أو يصرف إليه قلوب العامة والدهماء، أو يسوق نفسه لدى الباحثين عن طالبي الشهرة وحب الظهور لإحداث لون من الإثارة أو الجدل، لعله يحظى لديهم بمغرم أي مغرم، ولو كان على حساب دينه أو وطنه أو كرامته أو مروءته لا يلوي على شيء، على عكس ما نراه في أخلاقيات العلماء الفاهمين لدينهم المعتزين بعلمهم وفقههم، على نحو ما يصوره العالم الأديب الأريب القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني؛ حيث يقول^(١):

إِذَا قِيلَ: هَذَا مَشْرَبٌ قُلْتُ: قَدْ أَرَى

وَلَكِنَّ نَفْسَ الْحَرِّ تَحْتَمِلُ الظَّمَأَ

وَلَمْ أَقْضِ حَقَّ الْعِلْمِ إِنْ كَانَ كَلِمًا

بَدَأَ طَمَعٌ صَبْرَتُهُ لِي سَلَامًا

أَأَشْقَى بِهِ غَرَسًا وَأَجْنِيهِ ذَلَّةً

إِذَنْ فَاتَّبَاعُ الْجَهْلِ قَدْ كَانَ أَحْزَمًا

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوهُ صَانُهُمْ

وَلَوْ عَظُمُوهُ فِي النَّفُوسِ لِعُظُمًا

مع التأكيد على أن ليس للإنسان إلا ما

سوقتها الأفهام والتفسيرات الخاطئة للجماعات
الإرهابية والمتطرفة والمتشددة، ورؤى أصحاب
الأفهام السقيمة الجامدة المتحجرة على حد
سواء، ورحم الله الحسن البصري حين قال:
«إِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ حَتَّى
خَرَجُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَلَوْ طَلَبُوا
الْعِلْمَ لَحَجَزَهُمْ عَنْ ذَلِكَ»^(١١٠).

فنحن في حاجة إلى خطاب ديني مستنير
يرتكز على فهم المقاصد العامة للشرع الخفيف.

وقد أكد العلماء والفقهاء والأصوليون على
أهمية فهم المقاصد العامة للتشريع، فهي الميزان
الدقيق الذي تنضبط به الفتوى ومسيرة تجديد
الخطاب الديني معًا.

ولا شك أننا في حاجة إلى قراءة مقاصدية
عصرية للسنة النبوية، تتواكب مع روح العصر
ومستجداته، وتقرب السنة النبوية العظيمة إلى
الناس بدلًا من تلك الأفهام والتأويلات التي
تنفر الناس من السنة، بل من الدين نفسه، ولا
تقربهم منها ولا منه.

كتب، يقول نبينا ﷺ: «مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ،
فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ قَفْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ
يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ
الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي
قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ»^(١١١)، ويقول الحق
سبحانه: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»
[الكهف: ١١٠].

مخاطر الجمود الشكلي عند ظواهر بعض السنن والمستحبات

لا شك أن الجمود عند ظواهر النصوص
والمعنى الحرفي لها دون فهم مقاصدها ومراميها
وغاياتها قصور رؤية وضيق أفق؛ يوقع صاحبه
في كثير من العنت والمشقة والانعزال عن
الواقع وربما مصادمته، في حين أننا لو أمعنا
النظر في فهم المقاصد العامة للتشريع، وقرأنا
السنة النبوية المشرفة بما نحمله من وجوه
الحكمة واليسر قراءة مقاصدية واعية؛ لأبرزنا
عظمة ديننا العظيم وجوهره السمع النقي،
وغيّرنا تلك الصورة السلبية التي سببتها أو

أخطاء وخطايا في تناول الخطاب الديني

لا شك أن أي تغيير أو تجديد في تناول قضايا الخطاب الديني عبر تاريخ البشرية - كما ذكرت سابقاً - لا يمكن أن يكون موضع إجماع أو اتفاق قبل الاختبار لمدد أو فترات زمنية، تطول وتقصّر وفق قناعات المجددين وصمودهم، واجتهادهم، وقدرتهم على الإقناع برؤاهم الفكرية الجديدة، وأن التقليديين والمحافظين والمستفيدين من الأوضاع المستقرة لا يمكن أن يسلموا بالسرعة والسهولة التي يطمح إليها المجددون، وبمقدار عقلانية المجددين، وعدم شطط المحسوسين عليهم في الذهاب إلى أقصى الطرف الآخر يكون استعداد المجتمع لتقبل أفكارهم، بقطعهم الطريق على أصحاب الفكر الجامد والمتحجر من طعنهم في مقتل، غير أن الوسطية التي نبحث عنها جميعاً ويدّعيها كل فريق لنفسه صارت حائرة غاية الحيرة بين طرفي النقيض، وبأني تناولنا لهذا الموضوع من ثلاثة جوانب عامة هي:

مفهوم المقدس، وخطورة الخروج عن الموضوعي إلى الشخصي، وحرية المعتقد وحدود حرية الرأي.

أما الجانب الأول: فهو مفهوم المقدس والنظرة إليه ما بين مقدس للقديم على إطلاقه لمجرد قدمه، بحيث يكاد ينزل أقوال بعض الفقهاء منزلة النص المقدس، حتى تلك الأقوال التي ناسبت زمانها ومكانها وعصرها، وأصبح واقعنا يتطلب اجتهداً جديداً يناسب عصرنا ومعطياته ومتطلباته، حتى رأينا من يكاد يقدر أقوال بعض المفسرين والمؤرخين وما ورد بكتب الأنساب، وكتب السير والملاحم، على علات بعضها.

وفي أقصى الطرف الآخر نجد من يتناول تطاولاً سافراً على أمور هي من الثوابت أو في منزلتها على الأقل، متخذاً من شعار التجديد الذي يصل عند البعض إلى درجة الهدم مجالاً للاعتداء على الثوابت، قد يكون عن ضيق أفق أحياناً أو عن نفعية وسوء قصد لا نشته ولا نفيه؛ لأن القلوب بيد الله تعالى، والنيات عنده

سبحانه مرجعها ومقصدها.

ومع تأكيدنا الشديد أننا في حاجة إلى التجديد وإعمال العقل، وأننا ضد الجمود الفكري، والتحجر عند القديم، والتمترس عنده وغلق باب الاجتهاد، وضيق الأفق أو انغلاقه أو انسداد، وضد تكفير المثقفين أو اتهامهم في وطنيتهم إلا بحكم قضائي نهائي وبات، فإنني أذكر أن جميع أصحاب المعتقدات لا يقبلون النيل من ثوابتهم، ولا الاعتداء عليها حتى ولو كانت بيّنة البطلان بالعقل والنقل عند غيرهم.

أما الجانب الثاني: ويعد من أكبر أخطاء وخطايا تناول الخطاب الديني، فهو الخروج من الموضوعي إلى الشخصي، والإسفاف إلى درجة ما يشبه السباب والسباب المتبادل إن لم يكن سباً وقذفاً صراحاً، سواء أكان فيما بين المتحاورين أم المتناظرين، بالتناول على العلماء والمفكرين، فعندما يتحدث أي مفكر في قضية موضوعية مراعيًا أدب الحديث وأدب الحوار وأسس النقد العلمي الموضوعي

وأصوله، فهذا تعبير عن الرأي يقابل ويناقش بالحجة والرأي والعقل والمنطق، أما عندما يخرج هذا المفكر أو الباحث أو الناقد عن التناول الموضوعي إلى التناول على الأشخاص، سواء أكانوا من المعاصرين أم من أصحاب الرأي والفكر والأثر في تراثنا الديني أو العلمي أو الثقافي؛ فإن ذلك يُعد أمراً غير مقبول، وقد لا يمكن الصبر أو السكوت عليه، وقد يكون مسار استفزاز لمن هم على قناعة واعتداد بفكر هؤلاء الرجال، وقد ينبري لهم بعض من يرون أن الدفاع عن هؤلاء العظماء واجب شرعي أو عقلي أو إنساني، وتحدث معركة كلامية أو جدلية جديدة أو قديمة متجددة، ربما تشغل الساحة عن رؤى أهم، وقضايا أولى بالتناول في تلك المرحلة من تاريخنا الوطني.

أما الجانب الثالث: فهو ما يتصل بالفهم الصحيح والفهم الخاطئ لحرية الرأي، فإننا نفرق بين حرية المعتقد وحرية الرأي، كما نفرق بين الحرية المنضبطة بضوابط الشرع أو العقل

أو القانون وبين الفوضى التي لا حدود لها، فمع أن ديننا الحنيف لم يحمل الناس حملاً أو إكراهاً على الدخول فيه؛ حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ويقول عز وجل: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود: ١١٨]، ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: ٥٦]، ويقول عز وجل: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [الشورى: ٤٨]، ويقول سبحانه: ﴿لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ٥١ ﴿إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء: ٣-٤]، فقد أصل الإسلام حرية المعتقد تأسيساً واضحاً يؤكد سماحته وسعة أفقه، لكن هذا شيء ومفهوم حرية الرأي الذي لا ينبغي أن يصبح انفلاتاً أو فوضى - تطاولاً على الثوابت أو المقدسات أو الأشخاص باسم حرية الرأي - شيء آخر، على أننا في حاجة ملحة إلى العمل

لا الجدل، وأن نجتمع على المتفق عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما يقبل الرأي والرأي الآخر من المختلف فيه، وألا ننجرّ إلى لغة السب والقذف، أو السباب المتبادل وما يشبهه؛ حفاظاً على الذوق المجتمعي العام الذي لا يقبل عقلاؤه الإسفاف، الذي يُعد غريباً على ذوقنا، وقيمنا، وحضارتنا العربية والإسلامية الأصيلة الراقية.

جوهر رسالة الإسلام

وضرورة فهم مقاصده

الإسلام عدل كله، رحمة كله، سماحة كله، تيسير كله، إنسانية كله، وأهل العلم قديماً وحديثاً على أن كل ما يحقق هذه الغايات الكبرى هو من صميم الإسلام، وما يصطدم بها أو يتصادم معها إنما يتصادم مع الإسلام وغاياته ومقاصده، فالإسلام دين مكارم الأخلاق، ورسالته أنت لإتمام هذه المكارم؛ حيث يقول نبينا ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(١)، فحيث يكون الصدق، والوفاء، والأمانة، والبر، وصلة الرحم، والجود،

والكرم، والنجدة، والشهامة، والمروءة، وكف الأذى عن الناس، وإمالة الأذى عن الطريق، وإغاثة الملهوف، ونجدة المستغيث، وتفريج كرب المكروبين، يكون صحيح الإسلام ومقصده، وحيث تجدد الكذب والغدر، والخيانة، وخلف الوعد، وقطيعة الأرحام، والفجور في الخصومة، والأثرة، والأنانية، وضيق الصدر، فانفض يدك ممن يتصف بهذه الصفات ومن تدئيهم الشكلي، واعلم أنهم عبء ثقيل على الدين الذي يحسبون أنفسهم عليه؛ لأنهم بهذه الأخلاق وتلك الصفات متفرون غير مبشرين، صائدون عن دين الحق لا دعاة إليه، وإن زعموا عكس ذلك وأقسموا واجتهدوا، فلا خير فيهم، ولا وزن لقسمهم، وإن أعجبك قولهم وأدهشتك بلاغتهم فتذكر قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ٣٥﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسَادَ ٣٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْيَهَادُ﴾ [البقرة: ٢٠٤-٢٠٦]،

وقوله سبحانه: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ١٠﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَغَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٢﴾ * وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَانَتْهُمْ حُشُبٌ مُّسْتَعِدَّةٌ يَّحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَآخِذْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَّا يُؤْفَكُونَ﴾ [المنافقون: ١-٤].

إن الإسلام دين العمل والإنتاج والإتقان ونفع البشرية، فحيث يكون العمل والإنتاج والإتقان ونفع البشرية يكون التطبيق العملي لمنهج الإسلام، وحيث تكون البطالة والكسل والتخلف عن ركب الحضارة فكبر على من يتصف بذلك أربعا، وإن تسمى بأسماء المسلمين وحسب نفسه عليهم، فهو عبء على دين الله عز وجل وعالة على خلقه.

وأهل العلم والفقه في القديم والحديث على أن المقاصد العليا للشريعة تدور في جملتها حول تحقيق مصالح العباد، فحيث تكون المصلحة

فثمة شرع الله عز وجل، يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: نغني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماله، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة، ودفعه مصلحة^(١٨).

ويقول الشاطبي^(١٩) رحمه الله: الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم، وعلى ذلك دلت أدلتها عمومًا وخصوصًا، دل على ذلك الاستقراء، فكل فرد جاء مخالفًا فليس بمعتبر شرعًا^(٢٠).

ويقول ابن القيم^(٢١) رحمه الله: إن الشريعة مبناه وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن

أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله تعالى بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ﷺ^(٢٢). ويقول العز بن عبد السلام^(٢٣) رحمه الله: التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وآخرهم، والله عز وجل غني عن عبادة الكل، ولا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، بل لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد منهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئًا، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم لم يزد ذلك في ملكه شيئًا، ولم يبلغوا ضره فيضروه ولا نفعه فينفعوه، وكل ضال إلا من هداه الله، وجائع إلا من أطعمه الله، وعار إلا من كساه^(٢٤).

وعلى الجملة: فإن فهم جوهر الإسلام، ومعرفة أسرار رسالته السمحة، والوقوف على مقاصده وغاياته السامية، وتطبيق ذلك كله في ضوء مستجدات العصر ومتطلباته، يعد ضرورة ملحة لمواجهة التحديات، وكبح جماح الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاصرة الفكر

يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيْمَّمْ وَيَقْصِرَ، أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جَرْحِهِ
ثُمَّ يَمَسَّحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» (١٠٧).

ويقول نبينا ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ
أَنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ
بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ
رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا
وَأَضَلُّوا» (١٠٨)، وكان أصحاب النبي ﷺ يُسألون
فيحيل الواحد منهم إلى الذي يليه، حتى يرجع
السؤال للأول مرة ثانية، إذ كانوا يستشعرون
عظم أمر الفتوى.

فشان الإفتاء عظيم، وأمره جليل؛ إذ ينبغي
للمفتي أن يكون عالماً بكتاب الله عزَّ وجلَّ وسنة
نبيه ﷺ، وأن يكون عارفاً بمسائل الإجماع،
عالماً بلسان العرب، عالماً بعلم أصول الفقه،
عارفاً بالناسخ والمنسوخ، وفقه الأولويات،
وفقه الواقع وأحوال الناس وأعرافهم.

غير أن هناك أناساً لا علم لهم ولا فقه، ولا
هُم من المجتهدين ولا حتى من أهل
الاختصاص، أو دارسي العلوم الشرعية من
مظاهرها المعتبرة يسرعون في رمي المجتمع

المتطرف، وكسر دوائر التحجر والجمود
والانغلاق وسوء الفهم وضيق الأفق،
والخروج من هذا الضيق إلى عالم أرحب
وأوسع وأيسر، وأكثر نضجاً ووعياً، وبصراً
وبصيرة، وتحقيقاً لمصالح البلاد والعباد، ونشر
القيم الإنسانية الراقية التي تحقق أمن وأمان
وسلام واستقرار وسعادة الإنسانية جمعاء،
فخير الناس أنفعهم للناس، وما استحق أن
يولد من عاش لنفسه فقط.

البصيرة في الدعوة والفتوى

يقول الحق سُبحَانَهُ وَتَعَالَى في كتابه العزيز
مُخَاطَبًا نَبِيَنَا ﷺ: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى
أَلَلِّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨]، والبصيرة
تعني العلم والدراية والرؤية والبيئة، وقد حذر
نبينا ﷺ من النجوى على الفتوى، أو على القول
في دين الله عزَّ وجلَّ بغير علم ولا بيئة ولا بصيرة،
فقال لمن أفتوا الرجل بدون علم فاعتسل على
جرحه فمات: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ
يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ

بالتبديع، ثم التجهيل، فالتكفير، حتى وصل الأمر بغلاتهم إلى التفجير واستباحة الدماء؛ مما يتطلب حركة سريعة وقوية وغير هيابة لمواجهة الجمود والفكر المتطرف معاً، حتى نُخلص المجتمع والإنسانية من خطر التطرف الفكري وما يتبعه من تبني الإرهاب منهجاً وسلوكاً.

أما في مجال الدعوة فإن البصيرة تقتضي الحكمة والموعظة الحسنة، حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِدِينَ﴾ [النحل: ١٢٥].

وهو ما علمنا إياه نبينا ﷺ في دعوته التطبيقية، فعن معاوية بن الحكم السلمي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَصْلِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاتَّكَلُ أُمِّيَاءُ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمُّونَنِي

لَكِنِّي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَبَّأِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّماً قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنِّي، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»^(١٧٧).

فما أحوجنا إلى التأدب بأدب الإسلام في الفتوى بعدم الجراءة عليها بدون علم، ولا تأهل، ولا اختصاص، وفي الدعوة بأن تكون ذاتها بالحكمة والموعظة الحسنة، فدور العلماء هو البلاغ لا الهداية والحساب، فأمر الهداية والحساب إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وحده.

والفتوى أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمي شرعي ولغوي مبكر، يسهم في صنع وصقل موهبة الفقيه والمفتي، وليس مجرد هواية أو ثقافة عامة، وليست الفتوى كلاً مباحاً لغير المؤهلين، وإذا كان نبينا ﷺ يقول: «إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»^(١٧٨)، فأبي خطر أشد من إقحام غير المؤهلين وغير المتخصصين لأنفسهم في مجال الإفتاء أو

السماح لهم بذلك؟!

وإذا كانت الحكمة تقتضي وضع كل شيء في موضعه، ووصفه بما يناسبه لا بوصف غيره، فإن إطلاق كلمة الفقيه أو المفتي على من هو غير جدير بها يُشكّل خطرًا جسيمًا على الأمن الفكري للدول والمجتمعات، فكلٌّ من الفقه والفتوى صناعة ثقيلة تتطلب أدوات كثيرة، في مقدمتها: دراسة العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، وبخاصة التفسير وعلوم القرآن؛ إذ لا يمكن أن تُطلق على إنسان صفة فقيه أو مفتٍ وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا المطلق من المقيد، ولا المجمل من المفصّل، ولا المحكم من المتشابه، ولا العلاقة بين اللفظ والسبب.

كما ينبغي أن يكون الفقيه عالمًا بسنة سيدنا رسول الله ﷺ ودرجة الحكم على الحديث، وماذا ينبغي أن يصنع من الترجيح أو التوفيق عند تعارض ظاهر بعض الألفاظ، فكيف إذا كان لا يميز بين الثابت والمتغير، وبين سنن العبادات وأعمال العادات؟!

ولا بد للفقيه من إتقان علوم اللغة العربية،

فلا فهمٌ صحيحًا للكتاب والسنة إلا بالبراعة فيها، ولا غنى له أيضًا عن علم أصول الفقه، ومعرفة الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف فيها، وآراء الأصوليين والفقهاء في كل دليل من الأدلة المختلف فيها، وطرق الاستنباط منها.

كما أنه لا يمكن للفقيه أن يصقل مواهبه دون دراسة دقيقة لآراء الفقهاء المتقدمين من الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، وأصحاب المذاهب الأربعة: الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وكبار فقهاء المذاهب.

الجاهلية والصحة

إن من أهم المفاهيم التي يجب أن تصحح مفهوم الجاهلية ومفهوم الصحة؛ حيث اتخذت الجماعات المتطرفة من المغالطات وتزييف الوعي وتحميل بعض الألفاظ والمصطلحات دلالات أيديولوجية خاصة بها، وألحت على ذلك إلحاحًا مقيتًا، وعملت بكل ما تملك من إمكانات على تسويق هذه المفاهيم المغلوطة

للألفاظ والمصطلحات، حتى اكتسب بعضها مع الوقت عند العامة تلك المعاني التي أرادت الجماعات المتطرفة تحميلها إياها.

أما مصطلح الجاهلية فقد حاولت الجماعات المتطرفة إطلاقه على بعض مجتمعاتنا المؤمنة المعاصرة ظلمًا وزورًا، سواء من جهة الشكل أم من جهة المضمون:

أما من حيث الشكل أو من حيث اللغة؛ فالجاهلية التي أُطلقت على الفترة التي سبقت ظهور الإسلام، فهي ليست من الجهل ضد العلم، ولم يقل أحد: إنها من الجهل نقيض الإيمان؛ إنما هي من الجهل نقيض الحلم لا العلم.

ولما قال نبينا ﷺ لسيدنا أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّكَ أَمْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ»^(١)، كان ذلك عندما عيّر سيدنا أبو ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سيدنا بلالًا بقوله: يا بن السوداء،

وكان مقصد سيدنا رسول الله ﷺ بقوله: «إِنَّكَ أَمْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ» أي: إنك أمرؤٌ فيك بقايا عصبية جاهلية، وشيء من تسرعها في الاعتداء على الآخرين والنيل من الآخر دون حق.

وأما من حيث المضمون، فمن يقول - مثلاً - عن مصر الأزهر، مصر المساجد والمآذن، مصر القرآن، مصر العلم والعلماء، مصر التي يدرس بأزهرها الشريف نحو مليوني طالب وطالبة، ويستضيف عشرات الآلاف من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم لدراسة صحيح الدين، بلد يطوف علماءؤه وأئمتته مختلف دول العالم لنشر صحيح الدين، بلد يحتضن القرآن الكريم وأهله ويكرم حفظته: إنه مجتمع جاهلي، فلا يمكن أن يقول ذلك إلا حاقد أو حاسد أو جاحد، أو مأجور أو مستغل، وعلى حد قول الإمام البوصيري^(٢):

قد تنكرُ العينُ ضوءَ الشمسِ من رمدٍ
وَيُنْكِرُ الفَمُ طَعْمَ الماءِ من سَقَمٍ
أما عن مصطلح الصحوة لدى الجماعات

المتطرفة والمتشددة فيحصرونه في أمرين،
الأول: الشكل والمظهر مهما كان المضمون
والجوهر، والآخر: عدد أعضاء هذه التنظيمات.
ونحن نرى أن الصحة الحقيقية هي أن نملك
أمرنا وكلمتنا، وننتج غذاءنا ودواءنا وكساءنا
وسلاحنا، ونرفع مستوى بلدنا ومواطنينا
علميًا وثقافيًا ومهنيًا واقتصاديًا ومعيشيًا، وأن
نملك جيشًا قويًا وشرطة قوية واقتصادًا قويًا،
فجيش قوي واقتصاد قوي يعني بلدًا ذا مكانة
ومواطنًا ذا كرامة.

مؤكدين أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم
نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا
احترم الناس ديننا ودنيانا.

حماية المجتمع من التطرف

لا شك أن التطرف يشكل خطرًا على الهوية
الدينية، وعلى الهوية الوطنية، فمن ناحية الهوية
الدينية؛ فإن الجماعات الضالة المتطرفة قد
حاولت اختطاف الخطاب الديني، وتوظيفه
أيديولوجيًا لخدمة مطامعها ومطامع من
يمولها، ويستخدمها لهدم دول المنطقة وتفتيت

كيانها وتمزيق بنيانها، ذلك أن أي أحد يسمع
أن دينًا أو جماعة تستبج الذبح والحرق
والتكيل بالبشر؛ لا يسعه إلا أن يكفر بهذه
الجماعة وبما تدعيه من دين افتراء على الله تعالى
ورسله الكرام وسائر كتبه المنزلة، وأما من جهة
الوطن فهذه الجماعات المارقة لا تؤمن بوطن
ولا بدولة وطنية، بل إنها صُنِعَتْ لهدم
الأوطان، فالأرض في منظورهم لا تعد عِرْضًا،
ولا تمثل شاغلًا ولا همًا، في حين أن الإسلام
أوجب الدفاع عن الأوطان، وافتدائها بكل ما
يملك بنوها من نفس ومال.

ومما لا شك فيه أننا في حاجة ماسة إلى
تفكيك الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة
معًا، غير أن تفكيك الفكر يأتي في المقدمة؛ ذلك
أنك قد تفكك جماعة إرهابية أو متطرفة
فتخرج عليك جماعة أخرى أعتى وأشد، فإذا
نجحنا في تفكيك الفكر المتطرف وكشف زيفه
وزيفه وفساده وإفساده وأباطيله؛ فإننا نكون
قد أتينا على المشكلة من جذورها.

فيجب أن تقوم استراتيجية المواجهة على

مخبرين أساسيين:

شبهات المتطرفين في النجوع والقرى.

المحور الأول: تفكيك الفكر المتطرف، ودحض أباطيل المتطرفين، وتفنيد حججهم، والعمل على نشر قيم التسامح، وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة، وترسيخ مشروعية الدولة الوطنية، وحثمة الاصطفاف الوطني للقضاء على الإرهاب والفكر المتطرف.

أما المحور الثاني من استراتيجية المواجهة فيقوم على ثلاث ركائز: الأولى: حسن تدريب وتأهيل العاملين في الحقل الدعوي من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية التي تمكنهم من أداء رسالتهم بكفاءة ومهارة عالية.

أما الركيزة الثانية: فتقوم على تفعيل استراتيجية التواصل المباشر والحوار والإقناع والافتناع، من خلال تكثيف الندوات والدروس واللقاءات الحوارية المفتوحة مع طلاب الجامعات، وطلاب المدارس، والنوادي الرياضية والاجتماعية، والمصانع، وقصور الثقافة، مع العمل الجاد والدءوب المستمر لتصحيح المفاهيم المغلوطة والرد على

وأما الركيزة الثالثة: فتقوم وتبنى على مشروع فكري ضخم يعتمد على إعادة نظرة شاملة وعامة وغير انتقائية لكل جوانب تراثنا العلمي والفكري، بما يتناسب مع طبيعة العصر وبراغمي مستجداته في ضوء الحفاظ على الثوابت التي لا تقبل ولا نقبل المساس بها، وفي إطار المقاصد العامة للتشريع.

وفي سبيل ذلك لا بد أن نكشف ونعري هذه الجماعات المتطرفة، ونبين عمالتها وخيانتها لدينها وأمتها، وأن نبرز شهادات من استطاعوا الإفلات من جحيم هذه الجماعات الإرهابية الضالة، وأن ما يعدون به الشباب كذبًا وزورًا من الحياة الرغدة هو محض كذب لا وجود له على أرض الواقع، فمن يلتحق بهم مصيرهم التفخيخ والتفجير، وإن فكّر مجرد تفكير في الهروب من جحيم هذه الجماعات كان جزاؤه الذبح أو الحرق أو الموت سحلاً.

كما يجب تفنيد أباطيلهم في استحلال الدماء والأموال والأعراض والحكم على

الناس بالكفر حتى يسوغوا لأنفسهم قتلهم واستباحة نسائهم وأموالهم، وهو ما حذر منه الحق تعالى؛ حيث يقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ أَسْلَمَ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النِّسَاء الآية ٩٤].

وكذلك دعوتهم الضالة إلى القتل وسفك الدماء تحت مسمى الجهاد زورًا وبهتانًا وافتراء على الله ورسوله، مع أن ما يقومون به هو بغى وعدوان لا علاقة له بالجهاد، وليس من الجهاد مما يدعون إليه في شيء.

إن الجهاد في سبيل الله عَزَّوَجَلَّ أوسع من أن يكون قتالًا، فهناك جهاد النفس بحملها على الطاعة وكفها عن المعصية، والتزامها بمكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد وسائر الأخلاق الكريمة.

أما الجهاد الذي هو بمعنى القتال فإنما شُرع للدفاع عن الوطن، وعن الدول أن

تُستباح، وليس لأحد الناس أو لحزب أو لجماعة أو لفصيل أو لقبيلة إعلان هذا الجهاد، إنما هو حق لولي الأمر وفق من أناط به دستور كل دولة وأعطاه الحق في إعلان حالة الحرب والسلام، سواء أعطاه الدستور لرئيس الدولة، أم لمجلس أمنها القومي، أم للرئيس بعد أخذ رأي برلمانها، المهم أن قضية إعلان حالة الحرب ليست ملكًا للأفراد أو الجماعات، وإلا أصبح الأمر فوضى لا دولة، وعدنا إلى حياة الجاهلية، حيث يقول الشاعر^(١):

لَا يَصْلُحُ النَّاسُ قَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ

وَلَا سَرَاةَ إِذَا جُهِلَتْهُمْ سَادُوا

فما أحوجنا إلى الفكر المستنير، والفهم الصحيح للدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، واسترداد الخطاب الديني ممن حاولوا اختطافه، وإلى أن نواجه الجهل بالعلم، والظلمات بالنور، والباطل بالحق، والفساد والتخريب بمزيد من البناء والتعمير، وأن نعمل على ترسيخ الولاء للأوطان من جهة، وترسيخ أسس المواطنة وفقه العيش المشترك على أسس إنسانية خالصة

من جهة أخرى، وأن ندرك أن العالم كله في سفينة واحدة، ولن يهلك منه أحد دون الآخر، وأن أي حرق في السفينة يمكن أن يهلك أهلها جميعاً، يقول نبينا ﷺ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا؛ كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلُهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا» (٣٧).

العبادات والعبادات

إن من الخطأ الفادح الخلط بين سنن العبادات وأعمال العبادات، وإلباس أعمال العادات ثوب سنن العبادات؛ بل الأدهى والأمر من ذلك هو الانغلاق والتحجر والإصرار غير المبرر على ذلك، مع أن الأصل في السنة أن من فعلها فله أجرها وثوابها ومن لم يفعلها فاته هذا الأجر والثواب، فقد سُئِلَ النبي ﷺ عن الإسلام فَقَالَ ﷺ: «خَمْسُ

صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» (٣٨)، وَقَالَ ﷺ: «اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ؛ اضْذُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا أَوْثَمْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ» (٣٩)، وَلَمَّا سُئِلَ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ قَالَ: «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ» (٤٠).

وأكثر إجاباته ﷺ على أسئلة من كانوا يسألون عن دخول الجنة كانت تدور حول أداء الفرائض، واجتناب الكبائر، والحرص على مكارم الأخلاق، وكل ما ينفع الناس، فعندما سأله ﷺ أحد الناس أن يدلّه على عمل يدخله الجنة أجابه ﷺ بقوله: «أَمِطِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ

النَّاسِ»^(٣٦)، ويقول ﷺ: «وَتُحِيطُ الْأَذَى عَنِ
الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»^(٣٧)؛ ذلك أن الإسلام جاء
لتحقيق مصالح البلاد والعباد ونشر كل ما
يحقق الأمن والسلام الاجتماعي وسعادة
البشرية في آن واحد.

ومع تأكيدنا على الحرص على الالتزام
بالسنة النبوية رغبة في عظيم الأجر والثواب،
فإننا يجب أن نفرق بوضوح بين ما هو من سنن
العبادات وما يندرج في أعمال العادات، فحثه
ﷺ على صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء أمر
تعبدية يدخل في سنن العبادات، وكذلك بدؤه
ﷺ الوضوء بغسل يديه ثم تضمضه
واستنشاقه فهو أيضًا سنة من سنن العبادات؛
لأن ذلك كله من شئون العبادات، أما ما يتصل
باللباس ووسائل السفر ونحوه، فهو من باب
العادات وما كان متاحًا على عهده ﷺ.

فكما لا يمكن لعامل أن يقول: لن أركب
السيارة أو الطائرة اليوم وسأسافر بالجمل كما
كان النبي ﷺ يفعل، فإنه ليس من المعقول
أيضًا القول بأن هذا اللباس أو ذاك غير موافق

للسنة النبوية المشرفة، ما دام هذا الثوب يستر
العورة.

ومرجع العادات إلى العرف، وما يراه الناس
ملائمًا لعصرهم وبيئاتهم وطبيعة عملهم، ما لم
يخالف ثابت الشرع الحنيف.

وبما أن عورة الرجل هي ما بين
سُرَّتِهِ وركبته، فكل ما يستر هذه العورة
غير شفاف ولا مجسد لها فلا حرج فيه ولا
إنكار على أصحابه، سواء ارتدى الشخص
بدلة أم جلبابًا، والأمر يحكمه العرف والعادة،
فالعادة محكمة كما نص الفقهاء.

ولا حرج أن يكون لعلماء الدين لباسهم
الذي يميزهم عن سواهم، وكذلك الحال في
الأطباء، والمحامين، ورجال الجيش والشرطة،
أو القضاء، لكن أن نجعل من هذا اللباس أو
ذاك دينًا وما سواه ليس دينًا فهو ما لم يقل به
أحد من أهل العلم.

ويجب أن نفهم ما ورد من آراء بعض
العلماء في ضوء عادات قومهم وزمانهم
ومكانهم، فإذا كان الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ قد

عدّ غطاء رأس الرجل من لوازم مروءته^(٣٨) فإنه إنما راعى ظروف بيئته وعصره، وقد رأينا في عقود ماضية وعائنا في بعض البيئات المعاصرة من يعدّ عدم غطاء الرأس مخلاً بالمروءة؛ لأن عادة القوم جرت به، أما أن نجعل ذلك ديناً وعلامة من علامات الصلاح والتقوى، ومن يخالف ذلك يُتهم في دينه، أو أن نحاول حمل الناس على ذلك باعتباره ديناً أو سنة أو كلام فقيه واجب الاتباع؛ فهذا عين الجهل والتحجر والجمود.

ومما يؤكد أن الأمر يتصل بالعادة والبيئة والعصر ما ذكره الإمام الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ في موافقاته؛ حيث قال: كشف رأس الرجل يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك؛ فيكون عند أهل المشرق قاذواً في العدالة، وعند أهل المغرب غير قاذح^(٣٩).

ولا شك أن الإمام الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ قد راعى ظروف عصره لا ظروف عصرنا، وقد

أكد هو على ذلك؛ حيث قال: إن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، وبالأستقراء وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد والأحكام العادية تدور عليه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يُمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز^(٤٠).

ويقرر الإمام القرافي رَحِمَهُ اللهُ: أن إجراء الأحكام التي مُدْرِكُهَا العوائد مع تغَيُّر تلك العوائد فهو خلاف الإجماع وجهالة في الدين... بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر، عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه؛ أفئتناهم بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إذا قَدِمَ علينا أحدٌ من بلد عادته مُضَادَّةٌ للبلد الذي نحن فيه؛ لم نُفَتِّهِ إِلَّا بعادة بلده دون عادة بلدنا^(٤١).

ويقول ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: ومن أفنى الناس بمجرّد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم؛ فقد ضلّ وأضل^(٤٢). ويقول ابن عابدين رَحِمَهُ اللهُ: إن المسائل

وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا»^(١١١)، ويقول ﷺ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ»، وقال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]^(١١٢).

فالجهلاء يجعلون الأصل في كل شيء التحريم والمنع، ويطلقون مصطلحات التحريم، والتفسيق، والتبديع، والتكفير؛ دون وعي، غير مدركين ما يترتب على ذلك من آثار، وغير مفرقين بين التحريم والكرامية، ولا حتى ما هو خلاف الأولى، فصعّبوا على الناس حياتهم، ونفروهم من دين الله عَزَّ وَجَلَّ وهو ما حذر منه نبينا ﷺ؛ حيث يقول ﷺ: «بَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا»^(١١٣)، ويقول: «إِنَّمَا بُعِثْتُ مُبَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»^(١١٤)، وقوله ﷺ لسيدنا معاذ ابن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عندما شكى بعض الناس إليه ﷺ أنه يطيل بهم الصلاة: «يَا مُعَاذُ، أَفَتَأْنِ أَنْتَ؟»^(١١٥).

أما الفريق الآخر وهم العلماء فقد أدركوا

الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص، وإما أن تكون ثابتة بضرب من الاجتهاد والرأي، وكثير منها يبينه المجتهد على ما كان في عرف زمانه؛ بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولاً؛ ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: إنه لا بد من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله»^(١١٦).

الضييق والسعة بين العلماء والجهلاء

لعل أهم فارق بين العلماء والجهلاء هو مدى فهم هؤلاء وأولئك لقضايا الحل والحرمة، والضييق والسعة، فالعالم يدرك أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وأن التحريم والمنع هو استثناء من الأصل، يقول الحق سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، ويقول نبينا ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا،

بما لا يدع أي مجال للشك أو الارتياب أو حتى الجدل أن الأديان إنما جاءت لسعادة الناس لا لشقاوتهم، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿طه ١﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿طه: ١-٢﴾، ويقول جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وَفَقَّهُوا أن الفقه رخصة من ثقة، وأن الفقه هو التيسير بدليل، وأن النبي ﷺ ما خَيْرَ بين أمرين إلّا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه^(١)، فأخذوا الناس إلى طريق الشريعة السمحاء النقية التي لا تنال منها المطامع ولا الأهواء ولا التوظيف الأيديولوجي، مع تأكيدنا أن هذا التيسير الذي نريده شيء وأن التسبب والانفلات شيء آخر، فالتيسير الذي نريده هو التيسير المنضبط بضوابط الشرع، لا ذلكم التسبب المبني على الهوى.

فَتَحَّتْ مسمى الالتزام والأحوط والاحتياط

فتحت أبواب التشدد التي ساقط وجرفت الكثيرين في طريق التطرف، حتى ظن الجاهلون أن التحوط في الدين يقتضي الأخذ بالأشد، وأن من يتشدد أكثر هو الأكثر تدينًا وخوفًا من الله عَزَّجَلَّ، وتحت مسمى التيسير فُتِحَتْ بعض أبواب الخروج عن الجادة، وديننا يريدنا وسطية سوية، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلا إفراط ولا تفريط.

تصرفات النبي ﷺ في إدارة الدولة

النبي ﷺ لم يكن نبياً فحسب، إنما كان ﷺ نبياً ورسولاً وحاكماً وقائداً عسكرياً، فما تصرف فيه باعتباره نبياً ورسولاً فيما يتصل بشئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق وصح نسبته إليه ﷺ؛ أخذ على النحو الذي بينه ﷺ لأصحابه، ولا يختلف أمر البيان فيه باختلاف الزمان أو المكان كونه من الأمور الثابتة، سواء اتصل بأمر الفرائض كصوم رمضان، والصلاة، والزكاة، والحج، أم اتصل بأمر السنن الثابتة عنه ﷺ كصوم عرفة أو صوم عاشوراء.

أما ما تصرف فيه النبي ﷺ بصفته نبياً وحاكماً، أو بصفته نبياً وقائداً عسكرياً، أو بصفته نبياً وقاضياً، فهو تصرف باعتبارين: باعتباره ﷺ نبياً واعتباره ﷺ حاكماً، أو قائداً، أو قاضياً^(١).

وإذا كان أمر النبوة والرسالة قد ختم بقول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وقوله ﷺ: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ»^(٢)، فإن ما تصرف فيه النبي ﷺ باعتباره حاكماً أو قائداً عسكرياً أو قاضياً بقي من شروط وضرورات التصرف فيه توفر الصفة الأخرى، وهي كون المتصرف حاكماً أو قائداً عسكرياً أو قاضياً بحسب الأحوال، ولناخذ أنموذجاً لكل صفة من هذه الصفات:

- مما تصرف فيه النبي ﷺ باعتباره رسولاً

وحاكماً معاً قوله ﷺ: «مَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»^(٣)، يقول الإمام أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: «هذا منه ﷺ تصرف بالإمامة - أي بصفته حاكماً - فلا يجوز لأحد أن يحبي أرضاً إلا بإذن الإمام؛ لأن فيه تمليكاً، فأشبه الإقطاعات، والإقطاع يتوقف على إذن الإمام فكذلك الإحياء»^(٤).

وعليه فلا يجوز لأحد أن يضع يده على قطعة من الأرض ويقول: أحيتها فهي لي وبينني وبينكم حديث رسول الله ﷺ، نقول له: إن رسول الله ﷺ تصرف في ذلك بصفته حاكماً، فلا يجوز لغير الحاكم إصدار مثل هذا القرار المتعلق بالحق العام، أو المال العام، أو الملك العام، وإلا لصارت الأمور إلى الفوضى وفتح أبواب لا تسد من الفتن والاعتداء على الملك العام، وربما الاحتراب والافتتال بين الناس، إنما يجب أن يلتزم في ذلك بما تنظمه الدساتير والقوانين التي تنظم شؤون البلاد والعباد.

- وما تصرف فيه النبي ﷺ باعتباره قائداً

عسكرياً قوله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْتَةٌ

فَلَهُ سَلْبُهُ» (١)، فلا يجوز لأحد الآن أن يفعل ذلك، فإذا قتل إرهابياً في مواجهة إرهابية فلا يجوز له أن يقول: أنا أولى بسلاحه أو سيارته وهاتفه وما كان معه من أموال؛ لأن تصرف رسول الله ﷺ كان بصفته حاكماً وقائداً عسكرياً، إنما يلتزم في ذلك بما تنظمه القوانين والدساتير العصرية ونظام الدولة وقواتها المسلحة.

- ومما تصرف فيه النبي ﷺ باعتباره قاضياً قوله ﷺ في قضية الخلع؛ حيث أنت امرأة ثابت ابن قيس النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «أُتْرِدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ»، قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ: «أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (٢)، فقد تصرف ﷺ باعتباره نبياً وقاضياً، وهو أيضاً من الأمور التي ينظمها القانون في عصرنا، ويجب الالتزام فيها بما ينظمه القانون، وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بتطبيق القاضي، وله ضوابطه الشرعية والقانونية.

تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها
مما لا شك فيه أن قضية «تصرفات الحاكم» من أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر، سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته، ولو كان في عدل سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فهنالك أمران في غاية الخطورة أضرا بالخطاب الديني الرشيد، هما: الجهل والمغالطة، أما الأول: فداءً يجب مداواته بالعلم، وأما الثاني: فداءً خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه، وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة، أو متاجرة بالدين.

وقد أدرك علماءنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم، وما هو من اختصاص العالم، وفرقوا بدقة بين ما تصرف فيه النبي ﷺ بصفة النبوة والرسالة من شئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق، وما تصرف فيه ﷺ باعتبار الحكم أو القضاء، فالنبي ﷺ لم يكن نبياً ورسولاً فحسب - كما ذكرت سابقاً - إنما كان نبياً ورسولاً

وحاكمًا وقاضيًا وقائدًا عسكريًا.

وما تصرف فيه النبي ﷺ باعتباره قاضيًا لا يُبنى الأمر فيه على رأي العالم، ولا حتى رأي القاضي المجرد من الأدلة والقرائن والشهود، إنما يُبنى على ما يقتضيه أمر القضاء من البيئة أو الشهود وسائر القرائن المعبرة، وقد رجّح جمهور الأصوليين والفقهاء عدم جواز قضاء القاضي بمجرد علمه دون إقامة الدليل، أو وجود الشهود، أو توفر القرائن.

ومن أهم القضايا التي ترجع إلى رأي الحاكم - لا إلى رأي القاضي، ولا رأي العالم، ولا أحد غير الحاكم - قضية إعلان حالات الحرب والسلم المعبر عنها في كتب الفقه بالجهاد الذي هو بمعنى القتال، والذي شُرّع للدفاع عن الأوطان والدول من أن تُستباح، فليس لأحد الناس أو لحزب أو لجماعة أو لفصيل أو لقبيلة إعلان هذا الجهاد، إنما هو حق لولي الأمر وفق من أناط به دستور كل دولة، وأعطاه الحق في إعلان حالة الحرب والسلم، سواء أعطاه الدستور لرئيس الدولة، أم

لمجلس أمنها القومي، أم للرئيس بعد أخذ رأي برلمانها.

والخلاصة: أن قضية إعلان حالة الحرب ليست ملكًا للأفراد أو الجماعات، إنما هي من تصرفات الحاكم التي لا يجوز الافتئات عليه فيها، وإلا أصبح الأمر فوضى لا دولة.

حق الجوار الدولي

حق الجوار حقٌ أصيل في الإسلام، حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦]، وقد سأل رجل سيدنا رسول ﷺ أن يدلّه على عمل يدخله الجنة، فقال له النبي ﷺ: «كُنْ مُحْسِنًا»، فَقَالَ: كَيْفَ أَعْلَمُ أَنِّي مُحْسِنٌ؟ قَالَ: «سَلْ جِيرَانَكَ، فَإِنْ قَالُوا: إِنَّكَ مُحْسِنٌ، فَإِنَّكَ مُحْسِنٌ، وَإِنْ قَالُوا: إِنَّكَ مُسِيءٌ، فَإِنَّكَ مُسِيءٌ»^(١)، وكانت العرب قديمًا تعرف حق الجيران، وفي أمثالهم: «جارٌ

كجدار أبي دؤاد^(١٧٧)، وكان هذا الرجل من خيرة الجيران لجيرانه؛ كان إذا مات أحد جيرانه وداه، أي: دفع لأهله ما يعادل دية رجل، وإذا فقد لجاره شيء أخلفه عليه من ماله.

وعندما جاء بعض الناس إلى سيدنا رسول الله ﷺ وذكروا له امرأة صوامة قوامه، تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال ﷺ: «هِيَ فِي النَّارِ»^(١٧٨)، وقال ﷺ: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ»^(١٧٩)، وقال ﷺ: «مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ»^(١٨٠).

ويقول نبينا ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ»^(١٨١)، ويقول ﷺ: «وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ» قيل: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ»^(١٨٢)، أي: الذي لا يأمن جاره شره. فمن حق الجار أنه إذا مرض عدته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيتة، وإن استعان بك أغنته، وإذا استغاث بك أغنته،

وأن تكف عنه الشر لا أن تؤذيه أنت بأي لون من ألوان الشر قولاً أو فعلاً، مع ضرورة مراعاة أعلى درجات المروءة معه، وقد جعل سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شهادة الجار لجاره أو عليه من أعلى درجات التزكية أو الجرح؛ لأن الإنسان وإن خدع بعض الناس بعض الوقت فإنه لا يمكن أن يخدع جيرانه كل الوقت^(١٨٣).

وكان سيدنا أبو الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول لزوجته: إذا طهيت طعاماً فأكثرني المرق حتى نرسل لجيراننا منه، وعن أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ»^(١٨٤).

وعن مجاهد، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو دُبَيْحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ»^(١٨٥)، حيث إن النبي ﷺ قد أوصانا بحسن الجوار على إطلاقه، ومعاملة جميع الجيران بما يستوجبهم حق الجوار.

على أن الذي نؤكد عليه أن حق الجوار ليس حقاً للأفراد فحسب، إنما هو حقٌ للدول أيضاً، فكما أن للجوار الفردي حقاً فإن لجوار الدول حقوقاً، من أهمها: حفظ الحدود، وحفظ العهود والمواثيق والاتفاقيات، وألا يُؤتَى جارك من قبلك، وأن تغيثه إذا استغاث بك.

هويتنا الواقية في زمن العولمة

يريد أعداؤنا أن نكون مسخاً أو طمساً، بلا هوية، بلا معالم، بلا لون أو طعم أو رائحة، هكذا يريدون لنا أن نذوب في الآخرين؛ ليزوب تميزنا، وتنطمس حضارتنا وهويتنا، مما يتطلب منا اليقظة والمقاومة لمحاولات التذويب. ولا شك أن ثمة عناصر هامة وعلامات فارقة هي تلك التي تشكل الهوية الواقية للأمم والشعوب، في مقدمتها: الدين بكل آفاقه الواسعة، والوطن بكل أبعاده ومقوماته: بداية من الجغرافيا وانتهاء بقوة الدولة، إضافة إلى اللغة، والثقافة، والتاريخ بكل ما يحمله من إرث حضاري.

على أن هناك أمماً وشعوباً ودولاً محدثة تريد

أن تقفز فوق التاريخ، غير أنها لا تريد أن تؤمن بالتطور الزمني ولا بالتراكم الحضاري، فلا تجد من منظورها سبيلاً للقفز فوق التاريخ إلا بالعمل على هدم حضارات الآخرين، ومحاولة القضاء عليها أو تشويهها، فإن لم تستطع فبالعمل على إذابة هويتها في هويات محدثة تفصمها عن كل ما شكّل هويتها العظيمة عبر التاريخ، وقد قالوا: من لا ماضي له فلا حاضر له ولا مستقبل.

ومع أننا لا نأخذ هذه العبارة على علاتها، فإننا نؤمن بأهمية أن نتخذ من تاريخنا العريق ما نطلق به في حاضرنا، ونسهم به في صنع مستقبلنا وهويتنا الواقية في زمن العولمة والتيارات الثقافية والفكرية والأيدولوجية الطاحنة الجارفة، وفي مواجهة موجات الشتات ومحاولات التشييت أو التشويه الفكري.

لقد حرص نبينا ﷺ على أن يكون للمسلمين هويتهم، فنهاهم عن اللهث خلف مظاهر الآخرين الشكلية والتشبه بهم، كما نهى الرجال عن التشبه بالنساء، والنساء عن التشبه

بالرجال، وحرّم على رجال أمته لبس الذهب والحريّر في حين أحلّها لنسائها، فقال ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»^(١٧١)، حفاظاً على هوية الرجل وهوية المرأة، مع عدم الانتقاص من هوية أي منهما.

وفي الجوانب الإنسانية أكد ديننا الحنيف على حفظ العهود والمواثيق الدولية، وعدم الغدر حتى بأعدى الأعداء، وعدم أخذهم غيلة أو غدرًا، حيث يقول الحق عزّ وجلّ: «وَلَا مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْثَبْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ» [الأنفال: ٥٨]، ويقول نبينا ﷺ: «نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَتَسْتَعِينُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ»^(١٧٢)، ويقول ﷺ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُتَأَفِّقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِقَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»^(١٧٣).

كما أكد ديننا الحنيف على احترام آدمية الإنسان كونه إنسانًا بغض النظر عن دينه أو

لونه أو جنسه أو عرقه، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» [الإسراء: ٧٠]، فكرم الإنسان على إطلاق إنسانيته، ولم يقل: كرمنا المسلمين وحدهم، أو المؤمنين وحدهم، أو الموحدين وحدهم، وأمرنا أن نقول للناس كل الناس حسنًا، فقال عزّ وجلّ: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» [البقرة: ٨٣]، وحرّم قتل النفس كل نفس بغير حق، فقال سبحانه: «أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ» [المائدة: ٣٢].

هذه الهوية هي التي عبر عنها سيدنا جعفر ابن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عندما سأله النجاشي ملك الحبشة: عن هويته وأصحابه، فأجابه في ثبات و يقين: أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجَوَارِ، يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنْ الضَّعِيفِ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى

بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَهُ،
وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتَهُ، وَعَقَافَتَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ
لِنُوحِدَهُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ
وَأَبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا
بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ،
وَحُسْنِ الْجَوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمُحَارِمِ وَالذَّمَاءِ،
وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالِ
الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ»^(١٠).

ولعل من أهم سمات هويتنا الواقية في زمن
العولمة الجارفة هو بناؤها الأيديولوجي على
القيم والأخلاق، فقد بُني موروثنا الحضاري
والثقافي على القيم والأخلاق، ولخص نبينا ﷺ
الهدف الأسمى لرسالته الخاتمة بقوله ﷺ: «إِنَّمَا
بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ»^(١١)، فتعلمنا أن
الغايات الشريفة لا يمكن أن تتحقق إلا
بالوسائل الشريفة، وأن الانتهازية ومبدأ الغاية
تبرر الوسيلة يمكن نقضهما بسهولة، وعلى أقل
تقدير تجاوزهما؛ لأن من نكث فإنما ينكث على
نفسه؛ حيث يقول تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿مَنْ نَكَثَ
فَإِنَّمَا يَنْكُثْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ

عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» [الفتح: ١٠].
كما تعلمنا أن الدول التي لا تُبنى على القيم
والأخلاق تحمل عوامل انهيارها وسقوطها في
أصل بنائها وأسس قيامها، وأن الأمم الراقية
لا يمكن أن تنزلق إلى ما لا يليق بتاريخها
وحضارتها وقيمها الأخلاقية والإنسانية
الراسخة.

اللغة والهوية

اللغة هي الوعاء الحامل للمعاني والثقافات،
ولا شك أنها أحد أهم عوامل تشكيل الهوية،
والتأثير في بناء الشخصية، فمن يعرف لسانين
ويتكلم لغتين يجمع ثقافتين، ومن يتحدث
ثلاث لغات يجمع ثلاث ثقافات، ويقرأ نتائج
عقول كثيرة، غير أن لغة الإنسان الأم تظل
أحد أهم العوامل في تشكيل ثقافته، فالذي لا
يدرك أسرار لغته لا يمكن أن يدرك كنه ثقافة
قومه، ولا أن يسبر أغوارها، مع خصوصية
بالغة للغة العربية، فهي لغة القرآن الكريم
والسنة النبوية المشرفة.

وفهم الكتاب والسنة فرض واجب،

ولا يتم إلا بتعلم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣]، ويقول عزَّجَلَّ: ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٣١﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٣٢﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥]، ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿٣٣﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٨ - ١٩٩]، ويقول جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤]، ويقول نبينا ﷺ: «أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ، بَيْنَ أَيْ مِنْ قُرَيْشٍ»^(٣١)، وكان سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: «تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة»^(٣٢)، وعن يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أن كاتباً لأبي موسى كتب إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ أَبِي مُوسَى كِتَابًا فِيهِ لَحْنٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَاضْرِبْ كَاتِبَكَ سَوْطًا وَاعْزِلْهُ عَنْ عَمَلِكَ»^(٣٣)، ومَرَّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَوْمٍ يَخْطِنُونَ الرَّمِيَّ، فَلَامَهُمْ، فَقَالُوا: «إِنَّا قَوْمٌ مُتَعَلِّمِينَ» بِنَصَبِ كَلِمَةِ مُتَعَلِّمِينَ فِي مَوْضِعٍ يَسْتَلْزِمُ رَفْعَهَا، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ لَذَنْبِكُمْ فِي لَحْنِكُمْ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ ذَنْبِكُمْ فِي رَمِيْكُمْ»^(٣٤).

وقد علل يوهان فك لخلود العربية بقوله: إن لغة القرآن قد صارت في شعور كل مسلم - أيًا كانت لغته الأصلية - جزءاً لا يتفصل عن حقيقة الإسلام»^(٣٥).

ويقول بروكلمان: فبفضل القرآن بلغت العربية من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه لغة أخرى من لغات الدنيا، والمسلمون جميعاً مؤمنون بأن العربية وحدها هي اللسان الذي أحل لهم أن يستعملوه في صلواتهم، وبهذا اكتسبت العربية من زمان طويل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى»^(٣٦).

وبلغ حب المسلمين للعربية - لغة دينهم - مبلغاً يُعبر عنه البيروني الخوارزمي بقوله: ديننا واللغة العربية توأمان، والله لأن أهجى بالعربية أحب إليّ من أن أمدح بالفارسية، ولذا لم نجد

أمة من الأمم حفظت في صدورهما من اللغة
مقدار ما حفظه المسلمون من كتاب ربهم وسنة
نبيهم ﷺ.

ولأجل خدمة كتاب الله عزَّوجلَّ قامت حول
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة دراسات
لغوية وبيانية وبلاغية عديدة، حتى أن من
أَرخوا لعلوم البلاغة أكدوا أنها إنما نشأت في
الأصل خدمة لكتاب الله عزَّوجلَّ، فعندما سئل
أبو عبيدة معمر بن المثنى عن قول الحق
جَلَّ وَعَلَا: ﴿ظَلَعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾
[الصفات: ٦٥]، وكيف شبه القرآن الكريم ما لا
نعلم من طلع شجرة الزقوم بما لا نعلم ولم نر
من رءوس الشياطين، فقال رَجَمَهُ اللَّهُ: إنما
خاطب القرآن الكريم العرب على قدر
كلامهم، ألم تسمع قول امرئ القيس (٢٧٨):

أَيَقْتُلُنِي وَالْمَشْرِقِيُّ مُضَاجِعِي
وَمَسْنُونَةُ زُرْقٍ كَأَنِّيَابٍ أَغْوَالِ

والعرب لم تر الغول قط، ولكن ذكرها كان
يخيفهم ويرعبهم، وكذلك الشأن في ذكر
رءوس الشياطين، فتم التعبير بها لتذهب

النفس في معنى الجملة كل مذهب، بحيث
يتصور كل إنسان رءوس الشيطان بما يخيفه
هو، فما يخيف زيدًا ليس بالضرورة هو ما يخيف
عمرًا، ولو كان المشبه به معلومًا لربما أخاف
بعض الناس دون بعض، أما إبهامه هنا فأمر في
غاية البلاغة والبيان، وهو الأمر الذي دعا أبا
عبيدة معمر بن المثنى إلى الشروع في مؤلفه
البلاغي كتاب «مجاز القرآن».

ولا ينكر أحد أن التمكن في اللغة العربية
باب كبير لحسن فهم كتاب الله عزَّوجلَّ وسنة
نبيه ﷺ؛ بل إن الأصوليين والفقهاء وغيرهم
عدوا التمكن في اللغة العربية وأدواتها أحد
أهم شروط الاجتهاد، وبلا شك هو أحد أهم
شروط المفسر وشارح كتب السنة، كما أن
التمكن في اللغة العربية يؤدي إلى مزيد من ثقة
المتحدث بنفسه.

وقد أكد الفقهاء على أن الناظر في الشريعة
والمتكلم فيها أصولًا وفروعًا لا بد أن يكون
متمكنًا من اللغة العربية ولا يتكلم في شيء من
ذلك حتى يكون عربيًا أو كالعربي في كونه

عارفاً بلسان العرب، بالغاً فيه مبالغ العرب، أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل، وسيبويه، والكسائي، والفراء، ومن أشبههم وداناهم^(١٣).

وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ لَا أَذْرِي مَا مَعْنَى: ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٤]؛ حَتَّى أَتَانِي أَغْرَابِيَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَشَرٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فَطَرْتَهَا؛ أَيُّ: أَنَا ابْتَدَأْتُهَا، وَفِيمَا يُرَوَّى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ [النحل: ٤٧]، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ هَذِيلٍ أَنَّ التَّخَوُّفَ عِنْدَهُمْ هُوَ التَّنْقِصُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ كَثِيرٌ^(١٤).

وعدم المعرفة باللغة العربية ودلالاتها، وعدم التعمق في فهم النص ومعرفة ما يتعلق به، والاقتصار في العمل على الأخذ بظاهره دون معرفة دقائقه وأسراره؛ يوقع في خطأ جسيم، وقد يصل الحال بصاحبه إلى استباحة الدماء^(١٥).

وأؤكد أن في تراثنا اللغوي والأدبي والنقدي من الفكر والثراء والتنوع ما يحتم علينا إعادة

قراءة هذا التراث قراءة جديدة عصرية؛ يمكن أن تشكل أساساً قوياً ومتيناً لبناء نظرية عربية في النقد الأدبي، لا تنفصل عن تاريخها ولا عن هويتها ولا عن واقعها، بل يمكن أن تكون - حال نضجها - أحد أهم ملامح هويتنا الواقعية وخصوصيتنا الثقافية في زمن العولمة والتيارات النقدية والفكرية والثقافية الجارفة^(١٦).

وأؤكد أننا - على سبيل المثال لا الحصر - لو أعدنا قراءة تراثنا النقدي قراءة واعية منصفة لوقفنا على كثير من كنوزه ونفائسه، و اتضح لنا - بما لا يدع مجالاً للشك - أن الحياة الأدبية العربية في عصرها الذهبي كانت تلمح بتيارات وحركات نقدية لا تقل حيوية وأهمية عن حركة الحياة الأدبية والنقدية في القرنين: العشرين والحادي والعشرين؛ سواء في أوروبا أم في عالمنا العربي، وأن القضايا التي تناولها النقاد العرب القدماء لم تمت بموتهم؛ فإن الكثير منها ما زال حاضراً بقوة في ثقافتنا الأدبية والنقدية، وما زال قادراً على تشكيل منطلق قوي ومتين لنظرية عربية حديثة في

التقد الأدبي تنظر بعين الاعتبار إلى الماضي والحاضر معاً، بحيث لا تنكفي على القديم ولا تنسلخ منه، ولا تنعزل عن الحاضر والآخر الثقافي، ولا تذوب في هذا الآخر ذوباناً يفقدها خصوصيتها وتميزها، بل تنتقي من هذا وذاك النافع والمفيد، الذي يتناسب مع حضارتنا وقيمنا وثقافتنا العربية والإسلامية، بحيث تصبح هذه النظرية - عند نضجها - هويتنا الواقية في مواجهة تيارات العولمة الجارفة العاتية^(٨١).

الإعلام والهوية

الإعلام صناعة وفن ورسالة، ولا ينكر دوره وأهميته إلا مغيب عن الواقع، فلا شك أن الإعلام الهادف الرشيد أحد أهم مكونات الشخصية السوية، ومما لا شك فيه - أيضاً - أن الإعلام واحد من الأسلحة العصرية في المعارك والقضايا الفكرية والثقافية، وتجييش الرأي العام أو تهيته، وأن فقه المرحلة يحتاج إلى التوازن بين الإعلام الكاشف والإعلام الباني، فلا يمكن لأحد أن ينكر دور الإعلام الرشيد

في بناء المجتمعات والدول بصفة عامة، وبناء الفكر الرشيد بصفة خاصة، كما لا يمكن لأحد أن يتجاهل خطر استخدام بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل في العمل على هدم الدول أو إفشالها، وبخاصة الإعلام الممول من المنظمات أو الدول الراعية للإرهاب.

الإعلام بصفة عامة جزء من الوطن ومن أهم مكوناته، والإعلاميون هم نخبة من أبنائه ومثقفيه ومستنيريه، فمن يبصر بقضايا الوطن الحقيقية ويواجه مخططات أعدائه إن لم يكونوا هم في الطليعة من ذلك؟.

الإعلام الرشيد جزء من الحل وليس جزءاً من المشكلة، ولا يمكن أن يكون، كما أننا نؤمن بأن الإعلام ليس مجرد مصور فوتوغرافي للأحداث، فإن مهمة الإعلام أكبر من ذلك بكثير، فله - إلى جانب مهامه في التوعية والبناء والتثقيف - مهام رقابية كاشفة لا تقل أثراً عن دور كثير من الجهات الرقابية التي تعمل على مواجهة الفساد بكل صوره وألوانه، مادياً كان أو معنوياً، وليس لأحد أن يعمل على تجريد

الإعلام من اختصاصاته، أو يعمل على تحويله عن طبيعته، أو يصرفه عن مهامه ومساره الصحيح، إلا إذا كان لديه ما يخشى من المواجهة به، غير أن ثمة فرقاً كبيراً وشاسعاً بين الإعلام الموضوعي البناء والإعلام الإثاري أو الهدام.

ونرى أن الإعلام الرشيد لا يمكن أن يقوم على مجرد تصيد الأخطاء، أو حتى مجرد رصدّها، وينتهي دوره عند هذا الحد معتبراً الإثارة غاية لا وسيلة.

الإعلام الرشيد هو ذلكم الإعلام الذي يسهم في اقتراح الحلول، ومعالجة المشكلات، وتهيئ الطريق وينيره أمام القائمين على شئون البلاد والعباد والمؤسسات، وهو الذي يذكر الإنجاز كما يبرز الإخفاق، والذي يشد على عضد المجتهدين كما ينعي باللائمة على المقصرين.

الإعلام الرشيد هو الذي يعي طبيعة كل مرحلة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، واختيار الأوقات المناسبة لمعالجة القضايا.

الإعلام الرشيد يعني الموضوعية دون تهويل أو تهوين، أو إفراط أو تفريط.

الإعلام الرشيد هو الذي يسمو صاحبه فوق الانطباعات الشخصية إلى درجة المعالجة الموضوعية، وهو الذي ينصف المختلف معه عندما يحسن أو يكون الحق في جانبه، كما ينصف المتفق معه أو حتى الموالي له.

الإعلام الرشيد هو الذي يحدد أهدافه ويعمل على تحقيقها، ويرتب أولوياته ويعمل على إنجازها، ويتخذ من كل ما يؤدي إلى البناء والتعمير ومواجهة الفساد والانحراف ومحاولات إفشال الدولة خطاً ثابتاً.

ذلكم هو الإعلام الذي نفخر به عندما نطلق عليه مصطلح الإعلام الوطني، أو الإعلام الرشيد، أو الإعلام النبيل، أو الإعلام الهادف، أو الإعلام البناء، وذلكم هو الذي يبقى ويضمن لصاحبه أو لمؤسسته خلوداً حقيقياً لا زيف فيه، ويسهم في بناء الشخصية القويمة، وتشكيل الهوية الوطنية المبهرة.

وحتى إعلام المعارضة، فهناك المعارضة

عالم الصحافة والتلفاز إلى آفاق أوسع وأرحب، تشمل كل آليات التواصل الحديثة والعصرية مقروءة، ومسموعة، ومرئية، بشتى الآليات والأدوات والوسائل.

مع تأكيدنا على أهمية الإخلاص والتجرد والبعد عن الأهواء وتصفية الحسابات، فإن الوقوع في آفات الهوى والميل وعدم الإنصاف طامة كبرى يجب الترفع عنها، وذلك أن بعض النفوس المريضة لا تعرف سوى الهدم طريقاً، على حد ما قرره الإمام علي بن عبد العزيز الجرجاني في مقدمة كتابه: «الوساطة بين المتنبئ وخصومه»؛ حيث ذكر أن أهل النقص فريقان: فريق يعمل على جبر نقيصته وستر عورته، وهذا أمر حسن؛ لأنه قد شغل بأمْرِ نفسه، ويعمل على إصلاح حاله وشأنه، أما الفريق الآخر من أهل النقص فقد قعد به عن الكمال عجزه أو اختياره، أي ضعفه أو كسله، فلم يجد شيئاً أجبر لنقصه وأستر لعورته من انتقاص الأماجد وحسد الأفاضل، ظناً أن ذلك قد يجرهم إلى مثل نقيصته، أو ينزل بهم

المنصفة الشريفة التي تقول لمن أحسن: أحسنت، ولمن قصر: قصرت، لا إعلام التصيد والتنكر وقلب الحقائق، الذي يعمل على قلب الحسنات إلى سيئات على نحو ما نرى من إعلام الجماعات الإرهابية، مما يجعلنا في حاجة ملحة إلى أعمال آلة إعلام البناء في مواجهة آلات إعلام الهدم ومحاولات إفشال الدول.

وعليه فإننا نحذر من الانسياق خلف إعلام الجماعات الإرهابية، وكتائبها الإلكترونية، وأبواقها الإعلامية، وكل من يسير في كنفها على طريق الهدم، والتشويه، والكذب والافتراء، وقلب الحقائق، بل إن واجبنا أن نتعاون على كشف هؤلاء المجرمين وفضحهم وبيان عمالتهم وخيانتهم، وأن نحذر بوضوح وشفافية من هؤلاء الخونة العملاء المأجورين ومن أبواقهم ومواقعهم المحرصة على الفتن، وهدم الأوطان، وخدمة مخططات الأعداء، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١].

على أن مفهوم الإعلام العصري يتجاوز

إلى مستوى درجته^(١١).

وقد امتنهن بعض الناس حتى في العصور المتقدمة المدح والهجاء صنعة يتكسبون بها، وإذا كان التكسب بالمديح والثناء أمراً معروفاً حتى لدى شعراء الجاهلية فيمن عرفوا بمدرسة الصنعة أو التكسب بالشعر كزهير بن أبي سلمى، والنابعة الذبياني، وغيرهما، فإن هناك من عُرف بالتكسب بالهجاء حتى في عصر صدر الإسلام، كالخطيئة الذي كان يترز الناس بهجائه وتعرضه لهم، حتى إن الخليفة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هددته تهديداً شديداً إن لم يكف عن أعراض الناس، فقال: إذن يموت عيالي يا أمير المؤمنين، فاشترى منه عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أعراض الناس بأربعين ألف درهم على ألا يتعرض لهجاء أحد، فكف الخطيئة عن هجاء الناس طوال خلافة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثم عاد إليه بعد وفاته.

وكل هذا لا يمكن أن يصنع حضارة حقيقية أو يقدم للمجتمع الكفاءات التي تستحق الثناء والتقدير الحقيقي، بل إن هذا

النقد قد يسهم في الهدم، أما النقد الحقيقي المتجرد الموضوعي، المبني على أسس علمية وعلى الخبرة والدربة والممارسة وكثرة التحصيل وعلى الإنصاف، بأن تقول لمن أحسن: أحسنت، ولمن أساء - بأدب وموضوعية -: أسأت وقصرت، وربما تضع يده على وجه الخلل وعلى طرق الإصلاح؛ فهذا هو النقد الهادف الذي يبنى ولا يهدم، وينصف ويشجع، وفي الوقت نفسه يبين ويحذر.

فإذا كانت القيادة مسئولية وأمانة، فإن ممارسة النقد والتحليل أيضاً مسئولية وأمانة، وكلنا مسئولون أمام الله عزَّ وجلَّ، كل عن الأمانة التي ولَّاه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِيَّاهُ، كما أننا مسئولون عن بناء وطننا، والعمل على نهضته ورفيه من خلال سبل البناء والإصلاح لا الهدم والنقض، ولا النفعية أو حب الظهور، على أن الغالبية العظمى صارت تميز الغث من السمين، وصدق الله العظيم إذ يقول في كتابه الكريم: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الرعد: ١٧].

الهوية والصورة الذهنية

للأفراد والمجتمعات

الصورة الذهنية لأي شخص أو مجتمع تنعكس سلباً أو إيجاباً على قبوله أو رفضه، على التعامل معه أو ضده، وترتبط إلى حد كبير بموروثه الحضاري والفكري والثقافي، ومدى اعتزازه بهويته وارتباطه بها، وحرصه عليها.

ولا يقف أثر الصورة الذهنية عند مجرد النظر العاطفي إلى شخص أو دولة أو أمة، إنما ينعكس ذلك مباشرة على مصالح الأفراد أو الدول وعلاقاتها، فصورة ذهنية عن دولة جادة متقنة مبدعة سينعكس إيجاباً على فتح الأسواق العالمية أمام منتجاتها، والحرص على الاستفادة من خبرات أبنائها، أمة تحترم عهودها ومواثيقها ستكون موضع احترام وتقدير دولي، وتستطيع أن تبني شراكات دولية واسعة، ودولة لا عهد لها ولا ذمة ستكون موضع ارتياب دولي، إن لم تصبح عرضة لعزلة دولية كبيرة تنعكس سلباً على مصالحها ومصالح أبنائها.

والصورة الذهنية منها ما هو عارضٌ خاطفٌ،

ومنها ما هو مترسّخٌ ومتجذرٌ في الذاكرة، غير أن بناء الصورة الذهنية لشخص أو شعب يحتاج إلى مساحات أوسع من الزمن وجهد ملموس على الأرض.

الصورة الذهنية الخاطفة أو العارضة قد تكون محدودة التأثير، غير أن تراكم هذه الصور يؤدي بلا شك إلى بناء صورة ذهنية راسخة متجذرة تكون ذات أثر بالغ في الحكم على الأفراد أو الشعوب.

الصورة الذهنية الخاطفة تكون وليدة موقف أو لحظة؛ كحسن مقابلة السائح، أو إنهاء إجراءات استقباله بسهولة ويسر في جميع خطوات التعامل معه، بدءاً من الحصول على إذن الدخول إلى إنهاء إجراءات استقباله بالمطارات والموانئ، فالفنادق، فالمتاحف، فسائر التعاملات.

وقد تتكون الصورة الذهنية لدى السائح بنظرته إلى مستوى النظافة والنظام، واللمسات الجمالية، والطرز المعماري لدى الشعب المضيف.

وقد تتكون الصورة الذهنية عن الدول

والشعوب من خلال السلع التي تنتجها تلك الدول والشعوب، ومستوى جودتها، ومهارة صانعيها، وحرفييها، وأطبائها، ومهندسيها، ومعلميها، وعلمائها، وأدبائها، ومفكريها.

وأرى أن الجانب السلوكي من أهم الجوانب المؤثرة في بناء الصور الذهنية، وقد قالوا: حال رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل، فالتاس لا يصدقون الكاذب وإن خطب فيهم ألف خطبة وخطبة عن الصدق، ولا يأتمنون الخائن أو الغادر وإن أعطاهم ألف عهد وميثاق وحدثهم ألف حديث وحديث عن الأمانة والوفاء؛ لذا يجب أن يكون لنا وجه واحد ظاهره كباطنه، وليس لنا وجهان أحدهما ظاهر والآخر خفي، إذ يمكن للإنسان أن يخدع بعض الناس لبعض الوقت لكن لا يمكن لأي إنسان مهما كان ذكاؤه ومهما كانت حصافته وحيطة ودهاؤه أن يخدع كل الناس كل الوقت.

ولا شك أن المستوى الثقافي والمعرفي لأي شخص إنما ينعكس على الصورة الذهنية عنه،

فكلما كان الإنسان منطقيًا في خطابه كان أكثر إقناعًا، أما إذا كان ظاهرة صوتية يعتمد على الجمعية التي لا طحن لها، دون سند من العقل والفكر والحقيقة، فإنه لا يمكن أن يقنع أحدًا ولو تذرع بجيش من وسائل الإعلام أو الكتابات الإلكترونية الحديثة؛ لأن الحق أبلج والباطل لجلج، حتى وإن توهم أنه ربح جولة أو جولات بعلو الصوت أو تجاوز حدود اللياقة في الحوار كوسيلة لإسكات الخصم أو المخالف، فإنه يظل مجرد ظاهرة صوتية لا أثر لها، وإن كان من أثر فهو أثر سلبي يصم الأذان عنه لما يلحقها من أذى صوتي غير المنضبط.

وإذا أردنا إعادة بناء الصورة الذهنية لرجل الدين أو عالم الدين، فيجب بناؤها على أساس سليم علميًا ومهاريًا وفكريًا وتربويًا، يجب أن نحرر الخطاب الديني من أصحاب الأهواء والأفهام السقيمة على حدٍّ سواء، وأن نتحول بقضية الخطاب الديني من كونه وظيفة إلى رسالة، وأن يتم التركيز على الكيف لا الكم، فإذا ما بدأ الباحث بتعلم العلوم الدينية فإن

ذلك يتطلب دراسته لمكون ثقافي عام لا يقل عن أربعين في المائة؛ بما يؤهله لفهم الواقع الذي يعيشه بكل جوانبه، ويحقق بناء العقلية الجامعة دينيًا وثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا وفكريًا وقانونيًا وإنسانيًا، ولا مانع أيضًا في ضوء نظرية التقابلية أن يتم النظر في قبول الحاصلين على شهادات علمية في التخصصات المختلفة، ممن لديهم الاستعداد لدراسة العلوم الدينية، في برامج تأهيل متقدمة في مجال الثقافة الإسلامية على أيدي العلماء المتخصصين، ثم نقوم بعمل مزج وتدريب مشترك لهؤلاء وأولئك؛ بما يتيح فرصًا واسعة للاحتكاك المباشر والحوار المباشر بين هؤلاء وأولئك، مما يسهم في التقارب بدل التنافر، وقد قالوا: من جهل شيئًا عاداه.

وعلينا - كل في مجاله وميدانه - أن نعمل على تصحيح الصورة الذهنية عن ديننا من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير، وتفكيك الفكر المتطرف، والتمسك بأخلاق الإسلام ومثله العليا، وأن نعمل كذلك على تصحيح

الصورة الذهنية عن أوطاننا من خلال العمل والإتقان والإبداع والابتكار والسلوك القويم معًا.

وإذا أردنا أن نبني صورة ذهنية مشرقة لوطن أو أمة، أو نحافظ عليها، فلن يكون ذلك بغير العلم والعمل، والإبداع والإتقان، والعطاء الإنساني المتميز في مختلف المجالات، وفي خدمة الإنسانية، فضلًا عن اعتزاز أبناء الوطن بهويتهم الوطنية، واستعدادهم غير المحدود للتضحية في سبيل وطنهم والحفاظ على هويتهم.

أبجديات الحوار

يقول الحق سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: ١٢٥]، ويقول جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: ٤٦]، ويقول سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾ [آل عمران: ٦٤].

الحوار (على زنة فعال)، والمحاورة (على زنة مُفاعلة): يقتضيان المشاركة، ولا يقعان من طرف واحد، يقال: تحاور محمد وعلي، أو توافقا، أو تشارك، أو تطاوعا، أي: حاور، أو وافق، أو شارك، أو طاع كل منهما صاحبه، ولا يُتصور أن يحاور الإنسان نفسه.

وعليه فالحوار يقتضي أن تُعامل الآخر بما تحب أن يُعاملك به، وأن تنصت إليه قدر ما تحب أن ينصت إليك، وأن تأخذ إليه الخطوات التي تنتظر منه أن يخطوها نحوك، وإلا فحاور نفسك، واسمع صوت نفسك، ولا تنتظر أن يسمع الآخرون صوتك.

الحوار الناجح هو القائم على الحق، المبني على الصدق لا على الكذب، ولا التزييف، ولا السفسطة، ولا المغالطة، ولا مجرد المغالبة لذات المغالبة.

فالحوار لا يعني الشقاق، ولا يمت للعصية العمياء بصلة، ولا يجعل من

المتغيرات ثوابت، ولا يقدر غير المقدس، ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان، ولا يخرج عن الموضوعية إلى غيرها قصد إحراج المحاور، أو إسكات صوته بالباطل، كأن يحاور شخص شخصا آخر في قضية فكرية فإذا هو يتحول إلى هجوم شخصي عليه، أو على أسرته، أو قبيلته، أو حزبه، أو دولته، عجزاً منه عن مقارنة الحجة بالحجة، وهروباً من الموضوعية التي لا قبيل له بها إلى السباب والفحش الذي قد لا يجيد غيرها.

كل ذلك والحوار شيء آخر؛ وانظر إلى أدب أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ في محاورته لأبيه، حيث يقول أبوه: ﴿لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ لِأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٦]، فيجيبه سيدنا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ في غاية البر والأدب: ﴿سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧]، وفي الحوار الذي دار بينه وبين نمرود بن كنعان كما حكى القرآن الكريم على لسانه: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُعْبَدُ وَبُعِيتُ قَالَ أَنَا أُخِيَّ وَأُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨]،

وهنا لم يرد عليه سيدنا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ
بالنفي المباشر، إنما انتقل إلى أمر آخر قائلاً:
﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا
مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]،
وكانه يقول له: إن كنت تحيي وتميت حقاً كما
تقول فأت بالشمس من المغرب بدل المشرق،
فبهت الذي كفر.

وهذا نبي الله سيدنا عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ينتقي
الفاظه انتقاءً فيقول: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ
عَلِمْتُمْ﴾ [المائدة: ١١٦]، ولم يقل: لم أقله، نادباً
مع ربه عزَّجَلَّ.

ومن أبجديات الحوار حسن الاستماع
للآخر، وعدم مقاطعته، أو إبداء عدم الرغبة في
سماعه، أو التأفف من كلامه، أو الإشاحة في
وجهه، وإظهار التبرم منه غمزاً، أو لمزاً، أو
سخرية، أو تهكماً إشارياً، أو حتى تبسماً ساخرًا
ينم عن عدم تقدير المحاور، أو إظهار عدم
الاعتناء بما يقول تهويناً لشأنه، ناهيك عن
ارتفاع الصوت واشتداد الصخب والجلبة،
فضلاً عن سوء الأدب في الحوار.

الحوار الهادف ينأى بصاحبه عن كل أشكال
الجمود والاستعلاء، ويحمله على احترام الرأي
الآخر وتقديره، على حد قول الإمام الشافعي
رَحِمَهُ اللَّهُ: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي
غيري خطأ يحتمل الصواب؛ بل إننا لنذهب
أبعد من ذلك - كما ذكرت سابقاً - فنرى أن
كلا الرأيين قد يكونان على صواب، غير أن
أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالأقوال
الراجحة ليست معصومة، كما أن الأقوال
المرجوحة ليست مهدومة، طالما أن لصاحبها
حظاً من النظر والحجة والدليل المعبر.

وإن أخطر ما يعوق الحوار أمران هما:
الأدلة والنفعية؛ فأما الأدلة فإن العالم أو
الكاتب أو المحاور المؤدلج تحمله عصبية
العمياء للجماعة التي ينتمي إليها إما على عدم
رؤية الحق، وإما على التعامي عنه، إذ يمكن
لأحدهم أن يحاورك، أو يجادلك، أو يقبل
نقاشك في مفهوم آية من كتاب الله عزَّجَلَّ، أو
حديث صحيح من سنة سيدنا رسول الله ﷺ،
ولا يقبل منك أن تحاوره أو تناقشه أو تراجع

في كلام جماعته المقدس لديه.

وأما النفعيون والمتاجرون بالأديان والقيم والمبادئ فلا يدافعون أبداً عن الحق، ولا ينتظر منهم ذلك، إنما يدافعون عن مصالحهم ومنافعهم فحسب ولا شيء آخر.

وبما أن الجزاء في الدنيا والآخرة من جنس العمل، لقي سيدنا إبراهيم عليه السلام من أدب ولده إسماعيل عليه السلام ما فاق أدبه هو مع أبيه، على نحو ما صورته لنا القرآن الكريم في سورة «الصافات»، حيث دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه أن يرزقه الولد الصالح، فمنَّ عليه الحق سبحانه وتعالى بسيدنا إسماعيل عليه السلام، ثم بشره الحق تبارك وتعالى بسيدنا إسحاق عليه السلام، وفي شأن ولده إسماعيل عليه السلام يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ قَبَشْنَاهُ بِعِلْمِهِ حَلِيمٍ ۝ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ لِي أَنِّي أَسْتَامُ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظِرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَتَأَبَّيْتُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الصافات: ١٠٠-١٠٢].

ونلاحظ أن سيدنا إسماعيل عليه السلام قد خاطب والده بنفس اللفظ والأدب الذي خاطب به سيدنا إبراهيم عليه السلام أباه ﴿يَتَأَبَّيْتُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ﴾ [الصافات: ١٠٢]، فهما عليهما السلام كما قال الحق سبحانه: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: ٣٤]، وفي الأثر: افعل ما شئت كما تدين تَدَانُ.

أدب الحياة الفاضلة

الإسلام دين الفطرة السليمة، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

ولا شك أن الإسلام قائم على كل ما ينمي الذوق، ويرسخ القيم الإنسانية السوية، ويسهم في تكوين الرقي الشخصي والمجتمعي، وينشر القيم الحضارية، ويؤدي إلى تأصيلها وتجنيدتها في نفوس الناس جميعاً.

ولا شك أن للمرء من حياته ما تعود، فإذا ما تعود الإنسان على التحضر والرقي فيما بينه

وبين نفسه صار ذلك سمة وسجية وطبعًا له فيما بينه وبين الناس، أما إذا حافظ الإنسان على مظاهر التحضر أمام الناس وخالف ذلك فيما بينه وبين نفسه دخل في باب النفاق النفسي والاجتماعي وما يعرف بانقصاص الشخصية، وربما خانه طبعه وما تعودته من مخالفة الذوق والرقي في خلوته فبدأ ظاهرًا جليًا عفويًا ولو بدون قصد فيما بينه وبين الناس.

ومن هنا كان حرص الإسلام على تعليم الإنسان القيم الراقية وتعويده عليها منذ نعومة أظافره سواء فيما بينه وبين نفسه أم فيما بينه وبين الناس، وهذا نبينا ﷺ عندما يرى صبيًا تطيش يده في إثناء الطعام، فيعلمه ويوجهه بما يهذب ذوقه وطبعه، فيقول ﷺ: «يَا غُلَامُ، سَمَّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»^(٨٦)، سواء أكان ذلك فيما بينه وبين نفسه أم حال مشاركته الناس طعامهم، ويقول ﷺ: «أَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَوْكِنُوا السَّقَاءَ، وَأَكْفُوا الْإِنَاءَ، أَوْ خَرُّوا الْإِنَاءَ، وَأَطْفُوا الْمِصْبَاحَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ خَلْقًا، وَلَا يَحِلُّ وَكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ آيَةً»^(٨٧).

على أن في قوله ﷺ: «وَأَطْفُوا الْمِصْبَاحَ» ما يشير إشارة واضحة إلى ضرورة ترشيد الطاقة، وقد نهى ﷺ عن الإسراف سرًا وعلنًا، خلوا أو مجتمعًا، مما يؤصل في نفس الإنسان ثقافة الترشيد والبعد عن الإسراف والتبذير.

هذا وقد نجد بعض الناس هاشًا باشًا بين الناس بحيث يغبطة من لا يعرف حقيقته، فإذا ما عاد إلى أهل بيته لبس ثوبًا آخر وجلدًا آخر وبدأ بوجه آخر يتناقض تمامًا مع ما يعرف به بين الناس من البشاشة وطلاقة الوجه، بحيث يقف القاعد ويسكت الناطق من أبنائه وأهل بيته خوفًا لا أدبًا.

مع تأكيدنا أن الإنسان إذا هذب ما بينه وبين نفسه وسيطر عليها طواعية، مراقبة لله عزَّ وجلَّ واحترامًا لذاته كان أكثر سيطرة عليها وأملك لزامها بين الناس وفي المناسبات العامة، أما إذا كان غير ذلك فالطبع يغلب التطبع، وليس الجمال كالتجمل، مما قد يكشف حقيقته ويعرضه لمواقف محرجة فيها لا يجب أحد أن يخرج فيه.

الحق الواجب

لا شك أن مبدأ الحق والواجب، أو الحق مقابل الواجب، أحد أهم المبادئ العادلة التي تسهم في إصلاح المجتمع، فهناك الحقوق والواجبات المتبادلة بين الآباء والأبناء، وبين الأزواج، وبين الجيران، وبين الأصدقاء، وبين الشركاء، وبين المواطن والدولة، وبين العمال وأرباب العمل، وبين المعلم والمتعلم.

وقد أشارت بعض النصوص القرآنية والنبوية إلى هذه التبادلية، وإلى ضرورة الوفاء بالحقوق والواجبات معاً؛ حيث يقول الحق سبحانه في العلاقات بين الزوجين: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ويقول الحق تَبَارَكَ وَتَعَالَى في الحديث القدسي: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ»^(٨٧)، وعن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنْتُ رِذْفَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُوْخَرَةٌ الرَّحْلِ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ

وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَذَرِي مَا حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: هَلْ تَذَرِي مَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ»^(٨٨).

وعن سيدنا علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال في خطبة له خطبها بصفين: أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ، وَلَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ، وَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ وَأَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ، لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَلَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ»^(٨٩).

ورأي بعض الناس رجلاً مسنناً يزرع نخلة

لا ينتظر أن يجني شيئاً من ثمارها في حياته، فقبل له: وهل تنتظر أن تدرك جني شيء من ثمارها؟ فقال الرجل: زرع من قبلنا فحصدنا، ونحن نزرع ليحصد من بعدنا، «افعل ما شئت كما تدين تدان».

والقاعدة: أن من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وقد أمرنا رب العزة بالوفاء بالعقود، فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وحذرنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى من خيانة الأمانات في العمل أو في غيره، فقال جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧]، وحسنا نبينا ﷺ على إتقان العمل؛ فقال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ»^(١).

وديننا قائم على الإتقان، والإحسان، ومراقبة الله عَزَّ وَجَلَّ في السر والعلن قبل مراقبة الخلق، لأن الخلق إن غفلوا عن المراقبة أو المتابعة، فهناك من لا يغفل ولا تأخذه سنة ولا نوم، حيث يقول الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾

[البقرة: ٢٥٥]، ويقول عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٧]،

ويقول سبحانه: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩]، ويقول على لسان لقمان عَلَيْهِ السَّلَام مخاطباً ولده: «يَبْنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكْ مِنْكَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ» [لقمان: ١٦].

فما أحوجنا إلى ترسيخ مبدأ الحق مقابل الواجب في كل مجالات حياتنا وعلاقاتنا، وبخاصة في مجال العمل، إذ لا يمكن للحياة ولا العلاقات أن تستقيم من جانب واحد، فيكون أحد الشقين معتدلاً والآخر مائلاً، إنما تستقيم الأمور باستواء الجانبين معاً، والوفاء بالحقوق والواجبات معاً، نؤدي الذي علينا حتى يبارك الله عَزَّ وَجَلَّ في الذي لنا.

الهوامش:

- (١) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في صفة أواني الخوض، باب منه، حديث رقم: ٢٥١٧، وقال: حديث غريب.
- (٢) انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي المتوفى سنة ٣٥٤ هـ، ص ٦١، المحقق: محمد عبيد الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، قال: أنشدني الكريزي، وهو: الشاعر منصور بن محمد الكريزي شاعر عباسي، وله جملة قصائد ومقطوعات نقلها عنه معاصره مؤلف (روضة العقلاء).
- (٣) هو: أبو حامد محمد بن محمد الفزائي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ، فيلسوف، متصوف، له نحو مائتي مصنف، لقب به «حجة الإسلام»، من أهم مؤلفاته: إحياء علوم الدين، والاقتصاد في الاعتقاد. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ١٩١/٦، تحقيق: د/ محمود محمد الطناحي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٤١٣ هـ والأعلام للزركلي، ٢٢/٧.
- (٤) المستصفي لأبي حامد الفزائي، ص ٣٤٥، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.
- (٥) هو: أبو العباس: شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي، الشهير بالقراقي، مصري المولد والمنشأ والوفاء، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، توفي عام: ٦٨٤ هـ انظر: الأعلام للزركلي، ٩٥/١.
- (٦) راجع: الإحكام في تميز الفتاوى عن الأحكام للإمام القراقي، ص ٢٣٢، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.
- (٧) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي، ويُفتي به المفتي؛ فإنه غير جائز له أن يُقلد أحداً من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يُفتي بالاستحسان، حديث رقم: ٢٠٣٣٩.
- (٨) سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، حديث رقم: ٤٢٩٣.
- (٩) انظر: سنن الدارقطني، كتاب في الأفضية والأحكام وغير ذلك، كتاب عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى أبي موسى، حديث رقم: ٤٤٧٢ بنحوه، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.
- (١٠) هو: الإمام الحافظ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، إمام أهل الشام في زمانه، وُلد في بعلبك سنة ٨٨ هـ وكان من كبار الأئمة المدافعين عن الإسلام والسنة النبوية، توفي في بيروت سنة ١٥٧ هـ انظر: سير أعلام النبلاء، ١٠٧/٧.
- (١١) انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي، ص ٣٣٢، دار الكتاب العربي.
- (١٢) انظر: الإنشاق في علوم القرآن للإمام السيوطي، ٤٨/٤، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م.
- (١٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، حديث رقم: ٧١، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، حديث رقم: ١٠٣٧.
- (١٤) التذكرة السعدية في الأشعار العربية، محمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد العيد، ص ٣٧.

- (١٥) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب المهم بالدنيا حديث رقم: ٤١٠٥.
- (١٦) الاعتصام للشاطبي، ص ٦٨٣.
- (١٧) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز، من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين، باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلِّقًا بها كان من أهل المروءة، ١٠/٣٢٣، حديث رقم: ٢٠٧٨٢، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- (١٨) انظر: المستصلى من علم الأصول للغزالي، ص ١٧٤، دار الكتب العلمية، جدير بالذكر أننا أضفنا هذه الأصول الخمسة أصلاً سادساً وهو الوطن، وقد أصلنا لذلك في مبحث: «الكتليات الست».
- (١٩) هو: أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد بن علي اللخمي، الأندلسي، الشاطبي، التوفي سنة ٥٣٢هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، ٩٢/٢٠.
- (٢٠) انظر: المصدر السابق، ٥/٢٣٠.
- (٢١) هو: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، المشهور باسم «ابن قيم الجوزية» أو «ابن القيم»، ولد سنة ٦٩١هـ فقيه ومحدث ومفسر وعالم مسلم مجتهد، وواحد من أبرز أئمة المذهب الحنبلي، من أهم مؤلفاته: إعلام الموقعين، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، توفي سنة ٧٥١هـ. انظر: الأعلام للزركلي، ٦/٥٦.
- (٢٢) انظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، ٣/٣.
- (٢٣) هو: عز الدين شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام، الإمام العلامة، وحيد عصره، الملقب بسلطان العلماء، ولد سنة ٥٧٨هـ وجمع بين فتون العلم، من التفسير، والحديث، والفقه، واختلاف أقوال الناس، وما أخذهم، وبلغ رتبة الاجتهاد، توفي سنة ٦٦٠هـ. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، المتوفى سنة ١٠٨٩هـ ٧/٥٢٢، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- (٢٤) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام، ٦٣/٢، دار المعارف، بيروت.
- (٢٥) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، حديث رقم: ٣٣٦.
- (٢٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم: ١٠٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، حديث رقم: ٢٦٧٣.
- (٢٧) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، حديث رقم: ٥٣٧.
- (٢٨) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه، فأنتم الحديث ثم أجاب السائل، حديث رقم: ٥٩.
- (٢٩) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: للمعاصي من أمر الجاهلية، ولا يُكفَّرُ صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، حديث رقم: ٣٠، وصحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، والباسه مما يلبس، ولا يُكَلَّفُ ما يَغْلِبُه، حديث رقم: ١٦٦١، واللفظ له.
- (٣٠) انظر: ديوان البوصيري لشرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الجنوني الصنهاجي، المتوفى سنة ٦٩٦هـ ص ٢٤٧، الحلبي.

- (٣١) انظر: ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، ص ٣٨، مكتبة النهضة، بغداد. والسراة: جمع سري، وهو: النفيس الشريف، وقيل: السخي ذو المروءة، وجمع الجمع: سروات. انظر: النهاية في غريب الحديث الأثير، مادة (سري)، ٣٦٣/٢، وانظر: مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (سرو).
- (٣٢) صحيح البخاري: كتاب الشركة، باب هل يُقْرَعُ في القسمة والاستهام فيه، حديث رقم: ٢٤٩٣.
- (٣٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، حديث رقم: ٤٦، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، حديث رقم: ١١، واللفظ له.
- (٣٤) مسند أحمد، ٤١٧/٣٧، حديث رقم: ٢٢٧٥٧.
- (٣٥) سنن الترمذي، كتاب البرّ والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، حديث رقم: ٢٠٠٤، وقال: حديث صحيح غريب.
- (٣٦) الأدب المفرد للإمام البخاري، باب إمطة الأذى، ص ٨٩، حديث رقم: ٢٢٨، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
- (٣٧) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه، حديث رقم: ٢٩٨٩، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أنّ اسم الصدقة يقع على كلّ نوع من المعروف، حديث رقم: ١٠٠٩، واللفظ له.
- (٣٨) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي، ٤٣٨/٣، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٣٩) انظر: الموافقات للإمام الشاطبي، ٤٨٩/٢.
- (٤٠) انظر: المصدر السابق، ٥٢٠/٢.
- (٤١) انظر: الإحكام في غمير الفتاوى عن الأحكام للإمام القرافي، ص ٢١٨.
- (٤٢) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم، ٦٦/٣، دار الكتب العلمية.
- (٤٣) انظر: وسائل ابن عابدين رسالة العرف، ١٧٢/٢، دار الكتب العلمية.
- (٤٤) سنن الدارقطني، كتاب الرضاع، حديث رقم: ٤٣٩٦.
- (٤٥) مسند الشاميين للطبراني، ٢٠٩/٣، حديث رقم: ٢١٠٢.
- (٤٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، حديث رقم: ٦٩، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التعسير، حديث رقم: ١٧٣٢.
- (٤٧) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صبّ الماء على البول في المسجد، حديث رقم: ٢٢٠.
- (٤٨) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من شكّا إمامه إذا طَوَّلَ، حديث رقم: ٧٠٥، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، حديث رقم: ٤٦٥.
- (٤٩) أصله في صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب مباحثته ﷺ للأثم، واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرمانه، حديث رقم: ٢٣٢٧، ولفظه: عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: «مَا خَيْرَ رَسُولٍ لَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْمَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبَعَدَ النَّاسَ مِنْهُ، وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

- (٥٠) راجع في ذلك: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي، ص ٩٩ وما بعدها.
- (٥١) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، حديث رقم: ٥٢٣.
- (٥٢) سنن أبي داود، كتاب الحجاج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات، حديث رقم: ٣٣٠٧.
- (٥٣) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي، ص ١١١.
- (٥٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب مَنْ لَمْ يُخْمَسِ الْأَسْلَابُ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْمَسَ، وحكم الإمام فيه، حديث رقم: ٣١٤٢، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القاتل، حديث رقم: ١٧٥١.
- (٥٥) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، حديث رقم: ٥٢٧٣.
- (٥٦) شعب الإيمان للبيهقي، الشعبة السابعة والخمسون، حديث رقم: ٧٩٢٥، واللفظ له، وانظر: المستدرک على الصحيحين للحاكم، كتاب الجنائز، حديث رقم: ١٣٩٩، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».
- (٥٧) تصحيقات المحدثين لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل المسكري، المتوفى سنة ٣٨٢هـ / ٨٤٠، المحقق: محمود أحمد ميرة، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ.
- (٥٨) مسند أحمد، ٤٢١/١٥، حديث رقم: ٩٦٧٥.
- (٥٩) سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حق الجوار، حديث رقم: ١٩٤٤، وقال: حديث حسن.
- (٦٠) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الوصية بالجوار، حديث رقم: ٦٠١٥، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجوار والإحسان إليه، حديث رقم: ٢٦٢٤.
- (٦١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، حديث رقم: ٦٠١٨، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان، حديث رقم: ٧٥.
- (٦٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوابقه، حديث رقم: ٦٠١٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تحريم إيذاء الجار، حديث رقم: ٧٣.
- (٦٣) ذكر نحوه ابن قتيبة الدينوري في المجالسة وجواهر العلم، وهو: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي، المتوفى سنة ٣٣٣هـ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية التربية الإسلامية (البحرين، أم الحصم)، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ١٤١٩هـ / ٨٦/٣، ولفظه: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ فَلَانًا رَجُلٌ صُلْبِي. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ سَافَرْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَعَامَلَةٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ اسْتَمْتَعْتَ عَلَى شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَأَنْتَ الَّذِي لَا عِلْمَ لَكَ بِهِ، أَرَأَيْتَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ فِي الْمَسْجِدِ.
- (٦٤) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجوار والإحسان إليه، حديث رقم: ٢٦٢٥.
- (٦٥) سنن الترمذي، أبواب البر والصلة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في حق الجوار، حديث رقم: ١٩٤٣.

(٦٦) المعجم الكبير للطبراني، ٢٥٢/١١، حديث رقم: ١١٦٤٨.

(٦٧) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد، حديث رقم: ١٧٨٧.

(٦٨) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، حديث رقم: ٣٤، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم: ٥٨، واللفظ له.

(٦٩) مسند أحمد، ٢٦٦/٣، حديث رقم: ١٧٤٠.

(٧٠) مسند أحمد، ٢١٨/١٩، حديث رقم: ٨٩٥٢.

(٧١) شرح الستة للبغوي، ٢٠٢/٤، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، ٤١٣/١، حديث رقم: ٢٦٩٦، بلفظ: «أنا أمركم، أنا من قرش، ولسان لسان بني سعد بن بكر»، وقال: حديث صحيح.

(٧٢) شعب الإيمان لليهقي، ٢١٠/٣، حديث رقم: ١٥٥٥، دار الكتب العلمية، بيروت.

(٧٣) انظر: كتاب فتوح البلدان لأبي الحسن أحمد بن يحيى البلاذري، ص ٣٤١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ.

(٧٤) شعب الإيمان، السابع عشر، باب في طلب العلم، ٢١٠/٣، حديث رقم: ١٥٥٧، والجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي، ٨١/٢، دار الوفاء للطباعة والنشر.

(٧٥) انظر: الثقافة العربية الإسلامية وتجربة التفاعل مع الآخر، د/ محمد رزمان، ص ٢٦، دار الكتاب الثقافي.

(٧٦) انظر: فلسفة اللغة العربية لـ جرجي زيدان، ص ١٠٤، المحرر الأدبي للنشر والتوزيع.

(٧٧) انظر: نحو وعي لغوي، لـ مازن المبارك، ص ١٩، مؤسسة الرسالة، ودار الفرقان.

(٧٨) انظر: ديوان امرئ القيس، ص ١٤٢، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٨٥هـ.

(٧٩) انظر: المذاهب الفقهية وأهميتها في المحافظة على الشريعة الإسلامية، د/ هاني غنام، ص ٥١، دار الإفتاء المصرية.

(٨٠) انظر: الاعتصام لإبراهيم بن موسى اللخمي الفرناطي الشهير بالشاطبي، المتوفى سنة ٧٩٠هـ تحقيق: سليم بن عيد الماللي، ٨١٠/٢، دار ابن عفا، السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

(٨١) انظر: المذاهب الفقهية وأهميتها في المحافظة على الشريعة الإسلامية، ص ٥٢.

(٨٢) راجع كتابنا: الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة.. نحو نظرية عربية في النقد الأدبي، ص ٦، وزارة الأوقاف.

(٨٣) انظر: المرجع السابق، ص ٢٥٦.

(٨٤) انظر: الوساطة بين التنبي وخصومه، لأبي الحسن الجرجاني، ص ٣ من المقدمة، مكتبة العرفان.

(٨٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، حديث رقم: ٥٣٧٦، صحيح مسلم،

كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأكلها، حديث رقم: ٢٠٢٢.

(٨٦) سنن الترمذي، أبواب الأطعمة، باب ما جاء في تحمير الإثاء، حديث رقم: ١٨١٢، وقال: حسن صحيح.

(٨٧) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًا، حديث رقم: ٢٢٢٧.

- (٨٨) متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب اسم الفرس والخمار، حديث رقم: ٢٨٥٦، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك دخل الجنة وحرم على النار، حديث رقم: ٣٠٦، واللفظ له.
- (٨٩) التذكرة الحمدونية، أبو المعالي بهاء الدين بن حمدون البغدادي، ١/ ٢٩٢، ٢٩٣، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ.
- (٩٠) مستدرك أبي يعلى الموصلي، ٧/ ٣٤٩، حديث رقم: ٤٣٨٦.

فن الخطابة بين الماضي والحاضر

الخطابة أحد أهم فنون القول، وضروب البيان، ووسائل التأثير، وإذا كان الشعر لغة الخاصة فإن الخطابة لغة الخاصة والعامة معاً. والخطابة أقدم الفنون الأدبية وأوسعها انتشاراً؛ إذ لا يُتَصَوَّر أن يكون الشعر بتفعيلاته أو تقنياته وتركيباته سابقاً على الخطابة بعفويتها وتلقائيتها وحاجة الناس الملحة إليها، كما لا يتصور أن تكون القصة بينائها الفني سابقة عليها أيضاً، اللهم إلا ما كان حكيماً أو رواية أحداث لا ترقى إلى مفهوم الفن القصصي، وإذا كان هذا حال القصة فمن باب أولى حال الرواية والمسرح.

وإذا كان فن الشعر قد نال منه في بعض العصور تكسب بعض الشعراء به؛ فإن الخطابة في جملتها كانت لسان حال سادة القبائل وأشرافها في العصر الجاهلي، ثم كانت في صدر الإسلام لسان حال الخلفاء الراشدين وولاتهم على الأمصار، ثم لسان حال الخلفاء والملوك والأمراء والولاة في العصرين الأموي والعباسي الأول، وصارت في العصر الحديث لسان حال الرؤساء والملوك، والقضاء الواقف والقضاء الجالس على حدٍّ سواء، إضافة إلى الخطابة الدينية والبرلمانية والاجتماعية.

أما الخطابة الدينية فقد نهضت نهضة عظيمة مع ظهور الإسلام، فعلاً شأنها، وارتفع قدرها، وتبوأَت مكاناً عليّاً بين فنون القول وألوان البيان، حيث اتسع نطاقها، وارتفعت رايته، ولا سيما في خطب الجمع والأعياد، وأضفى عليها الإسلام جانباً كبيراً من المهابة والتقدير عندما ندب المسلمين جميعاً إلى سماعها والإنصات إليها، ونهى عن اللغو أثناء سماعها، فصارت خطبة الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، الذي يحرسون فيه على التزود بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم؛ مما يجعل مهمة

الخطيب عزيمة وثقيلة في آنٍ واحد.

وفي هذا المبحث نلقي الضوء على تاريخ الخطابة من العصر الجاهلي، إلى عصر صدر الإسلام، فالأموي، فالعباسي، فالعصر الحديث، وقد صُنِّت كل عصر نماذج مختارة تعبر عن حال الخطابة فيه من جهة، وتقدم زادًا علميًا ومعرفيًا وثقافيًا يسهم في صقل معارف المتلقي وملكته الأدبية والبيانية من جهة أخرى.

الخطابة قبل الإسلام

أ - دوافع الخطابة وألوانها قبل الإسلام:

كان للخطابة في العصر الجاهلي دوافعها؛ فهي وسيلة للدعوة إلى الحرب، والقتال، والأخذ بالثأر، والانتصار للقبيلة والعصبية أو التعصب لها، والتفاخر والتباهي بأبجادهما، ومفاخرة غيرها من القبائل أو منافرتها، وهي لدى العقلاء منهم وسيلة للصلح بين المتحاربين أو المتخاصمين، وللرجوع إلى صوت الحكمة والعقل، وهي إحدى وسائلهم للإقناع والتأثير على الملوك والسادة عند الوفادة

عليهم، وهي نمط من أنماط حياتهم في المناسبات الاجتماعية كالزواج وغيره، وهم مع ذلك كله أرباب البلاغة والبيان، لا تنقصهم الفصاحة، ولا يتطرق إلى ألسنتهم لحن ولا عجمة.

وقد انبثقت موضوعات الخطابة في العصر الجاهلي من هذه الدوافع، وتمثلت أهم ألوانها عندهم فيما يأتي:

١ - التحريض على القتال والأخذ بالثأر.

٢ - إصلاح ذات البين.

٣ - خطب المفاخرات والمنافرات.

٤ - خطب الوفود والسفارات.

٥ - خطب النكاح.

٦ - خطب التوجيه والنصح والإرشاد.

ب - نماذج من خطبهم:

١ - من خطبة قُتُس بن سَاعِدَةَ الْإِيَادِي^(١):
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ وَفَدَ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يَعْرِفُ الْقُتُسَ بْنَ سَاعِدَةَ الْإِيَادِي؟»، قَالُوا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْرِفُهُ، قَالَ: «فَمَا فَعَلَ؟»، قَالُوا:

هَلَكَ، قَالَ: «مَا أَنْسَاهُ بِعُكَاظٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَهُوَ عَلَى جَهْلِ أَحْمَرَ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ، وَهُوَ يَقُولُ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اجْتَمِعُوا، وَاسْتَمِعُوا، وَعُوا، مَنْ عَاشَ مَاتَ، وَمَنْ مَاتَ فَاتَ، وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ آتٍ، إِنَّ فِي السَّمَاءِ لَخَبْرًا، وَإِنَّ فِي الْأَرْضِ لَعِبْرًا، مِهَادٌ مَوْضُوعٌ، وَسَقْفٌ مَرْفُوعٌ، وَنُجُومٌ ثَمُورٌ، وَبِحَارٌ لَا تَفُورُ، أَفَسَمَ قُسٌ قَسَمًا حَقًّا لَيْنٌ كَانَ فِي الْأَرْضِ رِضًا لَيَكُونَنَّ بَعْدَهُ سَخَطٌ، إِنَّ اللَّهَ لَدِينًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ دِينِكُمْ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ، مَا لِي أَرَى النَّاسَ يَذْهَبُونَ وَلَا يَرْجِعُونَ؟ أَرْضُوا فَأَقَامُوا، أَمْ تُرْكُوا فَنَامُوا؟»^(١).

١- خطبة أبي طالب في زواج نبينا محمد ﷺ بالسيدة خديجة بنت خويلد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

وهذه الخطبة تعد من أشهر خطب الزواج في أدبنا العربي، وفيها قام أبو طالب فقال:

الحمد لله الذي جعلنا من ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَرَزَعِ إِسْمَاعِيلَ، وَجَعَلَ لَنَا بَلَدًا حَرَامًا، وَبَيْتًا مَحْجُوجًا، وَجَعَلَ لَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ أَخِي مَنْ لَا يُوَارِثُنِي بِهِ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا رَجَحَ عَلَيْهِ بَرًّا وَفَضْلًا، وَكِرَمًا

وعقلًا، ومجدًا ونبلاً، وإن كان في المالِ قل؛ فإنما المالُ ظلٌّ زائلٌ وعاريةٌ مُسْتَرْجَعَةٌ، وله في خديجة بنت خويلد رغبةٌ، ولها فيه مثلُ ذلك، وما أَحَبُّبْتُكُمْ مِنَ الصَّدَاقِ فَعَلِي^(٢).

٢- من خطبة هاني بن قبيصة^(٣) في التحريض على القتال:

قام هاني بن قبيصة الشيباني في يوم ذي قار^(٤) يُحَرِّضُ قَوْمَهُ مِنْ بَنِي بَكْرِ عَلَى الْقِتَالِ، فقال: يا معشر بكرٍ، هَالِكٌ مَعْدُورٌ خَيْرٌ مِنْ نَاجٍ فَرُورٍ، إِنْ الْحَذَرَ لَا يُنْجِي مِنَ الْقَدْرِ، وَإِنْ الصَّبْرَ مِنْ أَسْبَابِ الظَّفْرِ، الْمَنِيَّةُ وَلَا الدَّنِيَّةُ، اسْتِقْبَالُ الْمَوْتِ خَيْرٌ مِنْ اسْتِدْبَارِهِ، الطَّعْنُ فِي ثَغْرِ النُّحُورِ أَكْرَمُ مِنْهُ فِي الْأَعْيَازِ وَالظُّهُورِ، يَا آلَ بَكْرِ: قَاتِلُوا فَمَا لِلْمَنِيَا بُدٌّ^(٥).

٣- من خطبة نفيل بن عبد العزى^(٦) في الحكم بين المتناافرين:

وكان حرب بن أمية قد نافر عبد المطلب بن هاشم جد النبي ﷺ وقد احتكما إلى نفيل بن عبد العزى، فقال نفيل مخاطبًا حربًا: يا أبا عمر، أَتَنَافَرُ رَجُلًا هُوَ أَطْوَلُ مِنْكَ قَامَةً، وَأَوْسَمُ مِنْكَ وَسَامَةً، وَأَعْظَمُ مِنْكَ هَامَةً، وَأَقْلُ مِنْكَ

وينمي الأنعام، إنَّ في ذلك لأوضح الدلائل
على المدبِّر الباري المصوِّر^(١).

الخطابة في عصر صدر الإسلام

أ - عوامل ازدهارها:

لقد نهضت الخطابة في صدر الإسلام نهضة
عظيمة، فعلا شأنها، وارتفع قدرها، وتبوأ
مكانا عليا بين فنون القول وألوان البيان،
ويرجع ذلك لعدة عوامل، أهمها:

١ - تأثر الخطباء بروعة وبهاء الأسلوب
القرآني، وكثرة استمدادهم منه، واستشهادهم
أو استئناسهم به؛ إذ كانوا يستحسنون أن
يكون في الخطب يوم الحفل وفي الكلام يوم
الجمع شيء من القرآن.

يقول عمران بن حطان^(٢): خطبت عند
زياد خطبة ظننت أني لم أقصر فيها عن غاية،
ولم أدع لطاعن علة، فمررت ببعض المجالس،
فسمعت شيخا يقول: هذا الفتى أخطب
العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن^(٣).

٢ - أن الإسلام فتح أمام الخطابة مجالات
عديدة، فارتفعت رايته في الجمع،

لامّة، وأكثر منك ولدا، وأجزل منك صفدا^(٤)،
وأطول منك مذودا؟^(٥)، وإني لأقول هذا وإن
فيك لخصالا: إنك لبعيد الغضب، رفيع
الصيت في العرب، جلد المريّة^(٦)، تحبك
العشيرة، ولكنك نافرت متقرا^(٧).

٥ - من خطبة المأمون الحارثي، يقول فيها:
أرعوني أسماعكم، وأصغوا إليّ قلوبكم؛
يلغ الوعظ منكم حيث أريد، طمح^(٨)
بالأهواء الأشر^(٩)، وران^(١٠) على القلوب
الكدر، وطخطخ الجهل^(١١) النظر، إن فيما نرى
لمعتبرا لمن اعتبر، أرض موضوعة، وسماء
مرفوعة، وشمس تطلع وتغرب، ونجوم
تسري فتعرب، وقمر تطلعه النحور وتمحقه
أدبار الشهور، وعاجز مثر^(١٢)، وحول^(١٣)
مكد^(١٤)، وشاب مختصر^(١٥)، ويغن^(١٦) قد غبر^(١٧)،
وراحلون لا يثوبون، وموقوفون لا يفرطون،
ومطر يرسل بقدر؛ فيحيي البشر، ويورق
الشجر، ويطلع الثمر، ويثبت الزهر، وماء
ينفجر من الصخر الأير^(١٨)، فيصدع المدر^(١٩) عن
أفنان الخضر، فيحيي الأنام، ويشبع السوام،

والأعياد، وصلاة الاستسقاء، والحماسة في القتال، ومجالس الصلح، والنكاح، والوعظ، والإرشاد.

٣- لم يقف تقدير الإسلام للخطابة عند توسيع نطاقها، إنما أضفى عليها شيئاً من المهابة، وجعلها داخلية في كثير من العبادات، وندب الناس إلى سماعها والإنصات إليها، فقال ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ^(٣٧)، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُقَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»^(٣٨).

وقد حذر النبي ﷺ تحذيراً شديداً من الكلام في أثناء خطبة الجمعة ولو كان طلباً للإنصات، فقال ﷺ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ - وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - فَقَدْ لَفَوْتُ»^(٣٩).

قال ابن حجر: ويدل على وجوب الإنصات حديث علي رضي الله عنه: «من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه

كفل من الوزر، ومن قال: صه؛ فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، ثم قال: هكذا سمعت نبيكم ﷺ^(٤٠)؛ لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحاً ولو كان مكروهاً كراهة تنزيه^(٤١).

٤- أن اتساع الأمصار الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين وسَّع آفاق الخطابة ووسط سلطانها أكثر من ذي قبل، حيث صارت الحاجة في هذه الأمصار ماسة إلى الخطباء والوعاظ، سواء في خطب الجمع أم في المناسبات الاجتماعية والعامة.

٥- أن العرب كانوا لا يزالون على فطرتهم البانية وسليقتهم العربية السليمة التي لم يتسرب إليها لحن ولا عجمة؛ إذ كان احتكاكهم بغيرهم من الأمم ما يزال في بواكيره، ولم يصل إلى الدرجة التي يُخشى معها اللحن، إضافة إلى أنهم كانوا يعتزون بلغتهم التي هي جزء لا يتجزأ من دينهم وكيانهم.

ب- أغراض الخطابة في هذا العصر^(٤٢):

١- الحث على توحيد الله عز وجل، وبناء العقيدة الصحيحة من الإيمان بالله،

وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر،
وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، والإيمان
بالبعث والحساب والجنة والنار.

٢- العمل على إرساء مبادئ وقواعد
الإسلام من العبادات، والمعاملات، والقيم،
والأخلاق.

٣- بث الحماسة، ولا سيما عند ملاقة
العدو أو الاستعداد للملاقاة.

٤- الوعظ والإرشاد.

٥- الحث على سمو العلاقات الاجتماعية،
 وإقامتها على أساس ديني، وذلك في شئون
الصلح، والنكاح، وحق الجوار، وصلة
الأرحام، وإصلاح ذات البين، وما شابه
ذلك.

جـ - الأغراض التي قصت عليها الخطابة في عصر صدر الإسلام^(٣٣):

قصت الخطابة الإسلامية على كل الأغراض
التي تخالف الدين وتعاليمه، ومنها:

١- الخطابة التي تدور حول المفاخرات
والتباهي بالأحساب والأنساب، إذ يقول

النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ
عُبَيْةَ^(٣٤) الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخَّرَهَا بِالْأَبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ،
وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ،
لَبَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخَرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ
فَحْمٍ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ
الْجِعْلَانِ^(٣٥)»^(٣٦) التي تدفع بأنفها التين^(٣٧).

وكان عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: وَاللَّهِ
لَئِنْ جَاءَتِ الْأَعَاجِمُ بِالْأَعْمَالِ وَجِئْنَا بِغَيْرِ عَمَلٍ
فَهُمْ أَوْلَى بِمُحَمَّدٍ مِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ^(٣٨).

٢- الخطابة التي تدعو إلى الأخذ بالنار،
 وإشعال نار الفتنة، وما يتبع ذلك من العداوة
والبغضاء.

٣- الخطابة التي تدعو إلى الموبقات، وتقوم
على إشاعة الفحشاء، إذ يقول عَزَّجَلَّ: «إِنَّ
الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» [النور: ١٩].

د - خصائص الخطابة في عصر صدر الإسلام:

اتسمت الخطابة في عصر صدر الإسلام
بمجموعة من الخصائص والسمات، من أهمها:

١ - بدؤها بالحمد والثناء والصلاة على رسول الله ﷺ، وكان خطباء السلف الصالح وأهل البيان من التابعين يسمون الخطبة التي لم تبدأ بالتحميد وتستفتح بالتمجيد: البتراء، ويسمون التي لم توشح بالقرآن وتزين بالصلاة على النبي ﷺ: الشوهاء^(٣٨).

٢ - كثرة الاستشهاد من القرآن الكريم وحديث النبي ﷺ على نحو ما نرى من قول الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في خطبة له: أوصيكم بتقوى الله وحده، وأن تشنوا عليه بما هو أهله، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، والإلحاف بالمسألة^(٣٩)؛ فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته، فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠]^(٤٠).

ومنه قول سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في خطبة له: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا، فَقَالَ: «أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَخْلِفُ أَحَدَهُمْ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَخْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ

يُسْتَشْهَدَ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ نَالَهُمَا الشَّيْطَانُ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسْرُهُ حَسَنَتُهُ وَتَسْوؤُهُ سَيِّئَتُهُ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(٤١).

٣ - سلوكها طريقاً دينياً في مثل خطب الجمعة، والعيدين، والحج، والإرشاد والتوجيه، والترغيب في الثواب والترهيب من العقاب^(٤٢).

٤ - عنايتها بجميع جوانب الحياة، فقد كانت لسان حال الإسلام الذي فصل للناس كل ما يتصل بأمور دينهم ودنياهم.

٥ - التأثير الشديد بأسلوب القرآن الكريم في البلاغة والإقناع.

٦ - صفاء ألفاظها، وسهولة عباراتها، ومتانة أساليبها^(٤٣)، وبُعدها عن الغريب والحوشي، وتجنب السجع إلا ما يأتي عفواً غير متكلف.

هـ - نماذج من الخطابة في هذا العصر:

- ١ - من خطب أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
- لما بويع أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صعد

المنبر، فنزل مرقاة من مقعد النبي ﷺ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

«إني وليت أمركم ولست بخيركم، ولكنه نزل القرآن وسن رسول الله ﷺ. اعلّموا أيها الناس أن أكيس الكيس^(١) التقى، وأن أحق الحق الفجور، وأن أقواكم عندي الضعيف حتى أخذ له بحقه، وأضعفكم عندي القوي حتى أخذ منه الحق، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوموني، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم^(٢)».

- عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الله القرشي، عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقال:

«أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وحده وأن تشنوا عليه بما هو أهله، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، والإحاف بالمسألة؛ فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته، فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْحَيَرَاتِ وَيَذْعَرُونَ رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠].

ثم اعلّموا أنكم تغدون وتروحون في أجل

قد غيب علمه عنكم، فإن استطعتم ألا ينقضى إلا وأنتم في عمل لله فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، فسابقوا في مهل؛ فإن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم، فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم، والوحي الوحي^(٣)، والنجاء النجاء! فإن من ورائكم طالبا حثيثا مره، سريعا سيره^(٤)».

- وكان آخر كلام أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي إذا تكلم به عُرف أنه قد فرغ من خطبته: اللهم اجعل خير زماني آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك^(٥).

٢- من خطب عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

- صعد عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إني داع فأمنوا:

اللهم إني شحيح فسخني في نوائب المعروف، قصدا من غير سرف ولا تبذير، ولا رياء ولا سمعة، واجعلني أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة.

اللهم ارزقني خفض الجناح ولين الجانب

للمؤمنين، اللهم إني كثير الغفلة والنسيان،
فألهمنيذكرك على كل حال، وذكر الموت في
كل حين؛ اللهم إني ضعيف عن العمل
بطاعتك، فارزقني النشاط فيها والقوة عليها
بالبنية الحسنة التي لا تكون إلا بعونك وتوفيقك.
اللهم ثبتني باليقين والبر والتقوى، وذكر
المقام بين يديك والحياء منك، وارزقني
الخشوع فيما يرضيك عني، والمحاسبة لنفسي،
وإصلاح الساعات، والحذر من الشبهات.

اللهم ارزقني التفكير والتدبر لما يتلوه لسانِي
من كتابك، والفهم له، والمعرفة بمعانيه،
والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت؛
إنك على كل شيء قدير.

- وكان آخر كلام عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي إذا
تكلم به عرف أنه فرغ من خطبته: اللهم لا
تدعني في غمرة، ولا تأخذني على غرة، ولا
تجعلني من الغافلين^(١).

٣- من خطب عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
- حَظَّبَ عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الناس بعد ما
بويع، فقال:

«أما بعد، فإني قد حملت وقد قبلت، ألا
وإني متبع ولست بمبتدع، ألا وإن لكم عليّ
بعد كتاب الله عَزَّوَجَلَّ سنة نبيه ﷺ ثلاثاً: اتباع
من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسنتهم، وسن
سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملأ، والكف
عنكم إلا فيما استوجبتم. ألا وإن الدنيا خضرة
قد شهيت إلى الناس، ومال إليها كثير منهم،
فلا تركنوا إلى الدنيا، ولا تثقوا بها؛ فإنها ليست
بثقة، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها»^(٢).

- من آخر خطبة خطبها عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
«إن الله عَزَّوَجَلَّ إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها
الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها، إن الدنيا
تفنى، والآخرة تبقى، فلا تبطرنكم الفانية، ولا
تشغلنكم عن الباقية، فآثروا ما يبقى على ما
يفنى، فإن الدنيا منقطعة، وإن المصير إلى الله،
اتقوا الله عَزَّوَجَلَّ، فإن تقواه جنة من بأسه،
ووسيلة عنده، واحذروا من الله الغير»^(٣).

٤- من خطب علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
- خطب علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقال:
«أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وأذنت

بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت فأشرفت
باطلاع، وإن المضمار اليوم وغدا السباق، ألا
وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن قصر
في أيام أملة قبل حضور أجله فقد خسر عمله.
ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في
الرغبة، ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبا، ولا
كالنار نام هاربا.

ألا وإنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل، ومن
لم يستقم به الهدى جارب الضلال، ألا وإنكم قد
أمرتم بالظن^(١)، ودللتهم على الزاد؛ وإن أخوف
ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل^(٢).

- ومن خطب علي رضي الله عنه أنه قال بعد حمد
الله والثناء عليه:

«أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ولزوم
طاعته، وتقديم العمل، وترك الأمل؛ فإنه من
فرط في عمله لم ينتفع بشيء من أملة.

أين التعب بالليل والنهار، والمقتحم للبحر
البحار، ومقاويز القفار، يسير من وراء الجبال،
وعالج الرمال^(٣)، يصل الغدو بالرواح،
والمساء بالصباح، في طلب محقرات الأرباح؛

هجمت عليه منيته، فعظمت بنفسه رزيتها؛
فصار ما جمع بُورًا، وما اكتسب غرورًا، وواقى
القيامة تحسورًا.

أيها اللاهي الغار بنفسه، كأي بك وقد أتاك
رسول ربك، لا يقرع لك بابًا، ولا يهاب لك
حجابًا؟ ولا يقبل منك بديلاً، ولا يأخذ منك
كفيلًا، ولا يزحم لك صغيرًا، ولا يؤقر فيك
كبيرًا؛ حتى يؤدبك إلى قعر مظلمة، أرجاؤها
موحشة، كفعله بالأمم الخالية، والقرون الماضية.
أين من سعى واجتهد، وجمع وعدد، وبني وشيد،
ورخرف ونجد، وبالقليل لم يقنع، وبالكثير لم
يُمَتّع؟ أضحوا رُفَاتًا، تحت الثرى أمواتًا، وأنتم
بكأسهم شاربون، ولسيلهم سالكون. عباد الله،
فاتقوا الله وراقبوه، واعملوا لليوم الذي تُسير فيه
الجبال، وتنشق السماء بالغمام، وتتطاير الكتب عن
الأيان والشيا^(٤).

الخطابة في العصر الأموي

أ. ازدهار فن الخطابة في هذا العصر:

ازدهرت الخطابة في هذا العصر ازدهارًا
كبيرًا، وذلك لعوامل عدة، منها:

١- أن دولة بني أمية كانت دولة عربية أعرابية، وكان خلفاؤها وأمرؤها وقوادها معتزين بثقافتهم العربية الإسلامية، يعرفون للعربية مكانها، وينفرون من الخطأ أو اللحن فيها نفارهم من الضييم، وقد عُرف عدد كبير من السياسيين في هذا العصر بقوته وتميزه في ميدان الخطابة، وعلى رأسهم: الحجاج بن يوسف الثقفي، وزباد ابن أبيه، وخالد بن عبد الله القسري، وغيرهم.

٢- كان للصراع المحتدم بين الفرق والأحزاب السياسية أثر بالغ في إذكاء جذوة الخطابة والتفنن في القول في هذا العصر، فإلى جانب خطباء الأمويين كان لكل حزب خطباؤه الذين يدافعون عنه، ويفندون حجج وآراء خصومه.

٣- أدى اتساع الأمصار، وكثرة الولاة والقواد في هذا العصر إلى فتح مجال أوسع وأرحب أمام الخطابة والخطباء.

٤- اتساع مجال القول وإعطاء الخطباء حقهم من الإكرام والتقدير، فإلى جانب خطباء

السياسة كانت خطابة المحافل والوفود تحظى باهتمام بالغ، فقد فتح معاوية بن أبي سفيان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بابه على مصراعيه أمام الوفود بشعرائها وخطبائها، وأجزل العطاء لهؤلاء وأولئك، وعلى هذا النهج سار خلفاء بني أمية من بعده.

وإلى جانب خطباء السياسة وخطباء المحافل والوفود كان لخطباء الوعظ والقصص مكانة رفيعة، ويأتي على رأس وعاظ هذا العصر الحسن البصري^(١)، وفيه يقول الجاحظ: وأما الخطب الدينية فإننا لا نعرف أحداً يتقدم الحسن البصري فيها^(٢).

ب - نماذج من الخطابة في هذا العصر:

١- من خطب عمر بن عبد العزيز رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٣):
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَطَبَ فَقَالَ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ نَبِيًّا، وَلَمْ يُنْزَلْ بَعْدَ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا، فَمَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَلَا وَإِنِّي لَسْتُ بِقَاضٍ، وَلَكِنِّي

مُنْفَذٌ، وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ وَلَكِنِّي مُتَّبِعٌ، وَلَسْتُ
بِخَيْرِ مِنْكُمْ، غَيْرَ أَنِّي أَثْقَلُكُمْ حِمْلًا، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ
لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ يُطَاعَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، أَلَا
هَلْ أَسَمَعْتُ؟^(١)

- من آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز
رَحِمَهُ اللَّهُ، حمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثًا، ولم تتركوا
سدى، وإن لكم معادًا يحكم الله بينكم فيه،
فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي
وسعت كل شيء، وحُرم جنة عرضها
السموات والأرض.

واعلموا أن الأمان غداً لمن خاف اليوم،
وباع قليلاً بكثير، وفانيًا بباقي؛ حتى يرد على
خير الوارثين، ثم إنكم في كل يوم تشيعون
غاديًا ورائحًا إلى الله قد قضى نحبه وبلغ أجله،
ثم تغيبونه في صَدْعٍ^(٢) في الأرض، ثم تدعونه
غير موسد ولا مههد، قد خلع الأسباب،
وفارق الأحباب، وواجه الحساب، غنيًا عما
ترك، فقيرًا إلى ما قدم.

وأيّم الله إني لأقول لكم هذه المقالة وما

أعلم عند أحد منكم أكثر مما عندي، فأستغفر
الله لي ولكم، وما تبلغنا حاجة يتسع لها ما عندنا
إلا سدناها، ولا أحد منكم إلا وددت أن يده
مع يدي ولحمتي^(٣) الذين يلونني حتى يستوي
عيشنا وعيشكم.

وأيّم الله إني لو أردت غير هذا من عيش أو
غضارة^(٤) لكان اللسان به ناطقًا ذلولًا عالمًا
بأسبابه، ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة
عادلة؛ دلّ فيها على طاعته، ونهى فيها عن
معصيته. ثم بكى، فتلقى دموع عينيه بردائه
ونزل^(٥).

٢- من خطب الحسن البصري رَحِمَهُ اللَّهُ:
- قال الحسن البصري رَحِمَهُ اللَّهُ بعد حمد الله
والثناء عليه:

يا بن آدم، بع دنياك بأخرتك تربحهما جميعًا،
ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعًا، يا ابن
آدم، إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه، وإذا
رأيتهم في الشر فلا تغبطهم عليه.

الثواء^(٦) هنا قليل، والبقاء هناك طويل،
أمتكم آخر الأمم، وأنتم آخر أمتكم، وقد

أسرع بخياركم، فماذا تنتظرون؟.

هيهات هيهات، ذهبت الدنيا بحاليها،
وبقيت الأعمال قلائد في أعناق بني آدم، فيا لها
من موعظة لو وافقت من القلوب حياة.

أما إنه والله لا أمة بعد أمتكم، ولا نبي بعد
نبيكم، ولا كتاب بعد كتابكم، أنتم تسوقون
الناس والساعة تسوقكم، وإنما ينتظر بأولكم
أن يلحقه آخركم^(١١).

- ومن خطبة أخرى للحسن البصري
رَحِمَهُ اللهُ؛ إذ خرج يوماً على أصحابه وهم
مجتمعون، فقال:

- والله لو أن رجلاً مِنْكُمْ أدرك من
أدركت من القرن الأول، ورأى مَنْ رَأَيْتَ من
السلف الصالح؛ لأصبحَ مَهْمُومًا، وأمسى
مغمومًا، وعلم أن المُجِدَّ مِنْكُمْ كاللاعب،
والمجتهد كالتارك.

أيها الناس: إنَّ لله عبادًا قلوبهم محزونة،
وشرورهم مأمونة، وأنفسهم عفيفة، صَبَرُوا
الأيام القلائل لما رجوه في الدهور الأطاول.

أما الليل فقاائمون على أقدامهم، يتضرعون

إلى ربهم؛ وَيَسْعَوْنَ في فكاك رقابهم، تجري من

الخشية دموعهم، وتخفق من الخوف قلوبهم.

وأما النهار فحلواء أتقياء أخفياء يحسبهم
الجاهل أغنياء من التعفف، تخاطم من الخشية
مرضى وما بهم من مرض، ولكنهم اختصوا
بذكر النار وأهوالها.

لقد كانوا فيما أُحِلَّ لهم أزهد منكم فيما حُرِّمَ
عليكم، وكانوا أبصر بقلوبهم لدينهم منكم
لدنياكم بأبصاركم، ولهم كانوا لحسناتهم أن
تردَّ عليهم أخوف منكم أن تعذبوا على
سيئاتكم، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله
هم المفلحون^(١٢).

٣- من خطبة للحجاج بن يوسف الثقفي^(١٣):

- حمد الله وأثنى عليه ثم قال:

«إنَّ الله كفانا مَثُونَةَ الدنيا، وأمرنا بطلب
الآخرة، فليت الله كفانا مَثُونَةَ الآخرة، وأمرنا
بطلب الدنيا.

ما لي أرى علماءكم يُدهنون^(١٤)، وجُهالكم لا
يَتعلمون، وشراركم لا يَتوبون!

ما لي أراكم تَحْرِصُونَ على ما كُفِّيتُمْ،

تُضَيِّعون ما به أُمِرْتُمْ! إِنَّ الْعِلْمَ يُوشِكُ أَنْ يُرْفَعَ، وَرَفَعَهُ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ.

أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ، يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، أَلَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ مُسْتَأْخِرٌ، يَحْكُمُ فِيهِ مَلِكٌ قَادِرٌ.

أَلَا فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقَوْه؛ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى.

أَلَا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحِذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ، أَلَا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحِذَافِيرِهِ فِي النَّارِ.

أَلَا وَإِنْ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ^(٣٧).

الخطابة في العصر العباسي

في السنة الثانية والثلاثين بعد المائة من الهجرة النبوية انتقلت الخلافة من الشام إلى العراق، من بني أمية الذين كانت دولتهم عربية أعرابية إلى بني العباس الذين أقاموا دولتهم بمساندة الفرس وتأيدهم، فكان طبعاً أن يكافئهم العباسيون بتولية بعض

المناصب والأمور المهمة كإمارة الأقاليم، وقيادة الجيوش، والحجابة، والقضاء، ونحو ذلك.

وظل الفرس يعملون بمكرٍ ودهاءٍ، ويتسللون إلى المناصب الهامة حتى صار نفوذهم قوياً وبأسهم مخشياً، وأحس بذلك الخليفة الرشيد فعجّل بهم، ونكل برءوسهم فيما يعرف بنكبة البرامكة^(٣٨)، ثم عاد نجمهم للظهور بعد أن ناصروا المأمون ووقفوا إلى جانبه في محاربة أخيه الأمين، حتى تحقق لهم بعض ما أرادوا، ولكن المأمون كان فطناً أريباً فانقلب بعد مقتل أخيه على السياسة الفارسية، وترك عاصمته مرو، وعاد إلى بغداد سنة ٢٠٤هـ^(٣٩)، غير أن النفوذ الفارسي في الدولة والجيوش والحياة لم يضعف، فلما جاء المعتصم حاول السيطرة على الأمور والقضاء على نفوذ الفرس فاستعان بالأتراك الذين كانوا أشد خطراً على الدولة العربية من الفرس، فكان كما قال المتنبي^(٤٠):

وَمَنْ يَجْعَلِ الضَّرْعَامَ بَارًا لِيَصِيدَهُ

تَصِيدُهُ الضَّرْعَامُ فِيمَا تَصِيدَا

أما الحياة الثقافية فقد ازدادت عمقاً واتساعاً تبعاً لتحضر العقلية العربية ووقوفها على ثقافات الأمم الأخرى، وإطلاعها على علوم هذه الأمم وحضارتها، وفي ظل هذه الحياة نشطت الحركة الأدبية شعراً وخطابة وكتابة نشاطاً عظيماً في العصر العباسي الأول وطرف يسير من العصر العباسي الثاني، حتى تغلغل فيه الأعاجم؛ فتغيرت الأمور والأحوال السياسية والثقافية والأدبية والخطابية على حد سواء.

ومن أهم العوامل التي ساعدت على ازدهار الفنون الأدبية بصفة عامة والخطابة بصفة خاصة في العصر العباسي الأول ما يلي:

١- نشاط البيئة العلمية واللغوية:

إن الحركة العلمية واللغوية التي نشأت في العصر الأموي قد نمت وازدهرت وآت أكلها في العصر العباسي، فقد كثر أعلام اللغة والنحو والبلاغة والنقد، وكانت مجالس الخلفاء تكتظ باللغويين من أمثال: الكسائي، والأصمعي، والفراء، واليزيدي، وغيرهم، كما

كانت مجالس خلفاء وولاة بني العباس فسيحة للأدباء من الشعراء والخطباء والنقاد؛ مما أسهم في ازدهار فنون القول شعراً وخطابة وكتابة.

ومن نماذج نشاط البيئة العلمية واللغوية ما ذكره النضر بن شميل، قال: كنت أدخل على المأمون في سمره، فدخلت عليه ذات ليلة، فأجرينا الحديث إلى أن أخذ المأمون في ذكر النساء، فقال: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز»، فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشيم، حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن رسول الله ﷺ قال: «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز»^(٣)، قال: وكان المأمون متكئاً فاستوى جالساً، فقال: يا نضر كيف قلت سداد؟ قلت: يا أمير المؤمنين، السداد هنا لحن، قال: ويحك أتلهجني؟ قلت: إنما لحن هشيم - وكان لحانة - فتبع أمير المؤمنين لفظه، قال: فما الفرق

بينهما؟ قلت: السداد (بفتح السين): القصد في الدين والسبيل، والسداد (بكسر السين): البلغة، وكل ما سددت به شيئاً فهو سداد، قال: وتعرف العرب هذا؟ قلت: نعم، العرجي يقول:

أَصَاعُونِي وَأَيَّ فِتْيَ أَصَاعُوا

ليوم كَرِهَته وسداد نَفَر

فقال المأمون: قَبَّحَ الله من لا أدب له، ثم أطرق ملياً، ثم سأله عن أخلب بيت قالته العرب، وعن أنصف بيت، وعن أقنع بيت، والنضر يجيب بما يستحسنه المأمون، فأخذ المأمون القرطاس وكتب له كتاباً، وقال لخدمته: تبلغ معه إلى الفضل بن سهل، يقول النضر: فأتيت الفضل بالكتاب، فقال: يا نضر، إن أمير المؤمنين أمر لك بخمسين ألف درهم، فما كان السبب؟ فأخبرته، ولم أكذبه، فقال: لحت أمير المؤمنين؟ فقلت: كلا، إنما لحن هشيم - وكان لحانة - فتبع أمير المؤمنين لفظه، وقد تتبع الفقهاء، فأمر لي الفضل بثلاثين ألفاً، فأخذت ثمانين ألفاً بحرف

استفاده مني^(٧٤).

٢- الصراعات السياسية:

لم تسلم الدولة العباسية من مناوأة الثوار والخارجين، فقد تعرضت لثورات عديدة كدّرت صفوها في كثير من الأوقات، وكان العلويون عدواً لدوداً لهذه الدولة، يتهددها ويتحين الفرصة للانقضاض عليها، ولم يكد العباسيون يستولون على مقاليد الخلافة حتى أخذ العلويون يشيعون في الناس أنهم اغتصبوها منهم، فهم ورثتها الحقيقيون؛ إذ هم أبناء فاطمة بنت رسول الله ﷺ وأبناء علي ابن عمه^(٧٥).

وقد توالى ثورات العلويين، وظلوا شوكة قوية في ظهر الدولة العباسية حتى أسسوا الدولة الفاطمية في بلاد المغرب، ثم استولوا على مصر والشام^(٧٦).

وقد كان لهذا الصراع السياسي الدامي بين العباسيين والعلويين في أوائل هذا العصر أثر كبير في نهضة الخطابة وقوتها، فقد وقف بجانب العباسيين فريق كبير من الخطباء

يدافعون عنهم، وينكرون على العلويين حقهم في الخلافة، في حين كان لخصومهم ومناوئتهم خطباؤهم الذين يدافعون عنهم، ويؤيدون رؤاهم وقضاياهم.

ولم يكن العلويون هم العدو الأوحده للدولة العباسية، فقد كان الفرس يشكلون خطراً كبيراً لا يقل عن خطر العلويين، حيث توالى ثوراتهم بعد مقتل أبي مسلم الخراساني، وكانت ثورات بابك الخرمي التي اندلعت في أذربيجان سنة ٢٠١ هـ من أعنف الثورات التي هبت في وجه الدولة العباسية^(٧٧).

وهناك أعداء آخرون كانوا يثورون على الدولة بين الحين والحين، كتلك البقية التي بقيت من الخوارج، وإن كانت شوكتهم قد ضعفت في هذا العصر؛ نظراً لكثرة ما تلقوه من ضربات في العصر الأموي^(٧٨).

على أننا لا ننسى الصراع الدامي بين الأمويين والعباسيين، والذي انتهى باستيلاء بني العباس على مقاليد الحكم، وإن كان هذا الصراع قد حسم سياسياً لصالح بني العباس،

فإن محاولات الحشد المجتمعي والسجال الفكري قد ظلت آثارها ممتدة لعقود، وكانت واضحة أشد الوضوح في أوائل العصر العباسي الأول.

كما أن الصراعات التي دارت بين العباسيين أنفسهم كانت ذات أثر واضح في إذكاء جذوة الشعر، فحين احتدم الصراع بين الأمين والمأمون كان لكل منهما خطباؤه الذين يؤيدونه ويوالونه قولاً وعملاً.

وقد أسهمت كل هذه الصراعات في إذكاء فنون القول، ولا سيما الشعر والخطابة اللذين حاول كل فريق أن يستخدمهما لتقوية موقفه، وحشد المؤيدين له، وتفنيد حجج خصومه.

٣. ازدهار حركة التأليف والترجمة:

اتسعت في هذا العصر آفاق العرب نتيجة احتكاكهم بالشعوب الأخرى، ونشطت حركة الترجمة في نقل علوم وآداب هذه الشعوب؛ مما كان له أثر واضح في نهضة الحركة العلمية والفكرية بصفة عامة، وبالطبع انعكس ذلك على ثقافة الخطباء، وتجلّى أثره في نمط

خطبهم وقدرتهم على التفنن فيها، وأخذنا نرى الخطب الطوال التي صارت سمة أكثر بروزاً منها في أي عصر مضى.

٤- اتساع نطاق الكتابة والتدوين وظهور جماعات الوراقين:

أسهم اتساع نطاق الكتابة والتدوين وظهور جماعات الوراقين في تسجيل الخطب الطوال التي كان يصعب على الذاكرة الحافظة الاحتفاظ بها لوقت طويل، على عكس الشعر الأيسر حفظاً من الخطابة؛ نظراً لإيقاعاته المؤثرة المعينة بطبيعتها على الحفظ أكثر من أي فن أدبي آخر.

أ- نماذج من الخطابة في هذا العصر:

١- من خطب الخليفة المهدي^(٧٩):

- الحمد لله الذي ارتضى الحمد لنفسه، ورضي به من خلقه، أحمد على آلائه، وأمجده لبلائه، وأستعينه، وأؤمن به، وأتوكل عليه، توكل راضٍ بقضائه، وصابر لبلائه.

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده المصطفى، ونبيه المجتبي،

ورسوله إلى خلقه، وأمينه على وحيه؛ أرسله بعد انقطاع الرجاء، وطموس العلم، واقتراب من الساعة، إلى أمة جاهلية أمية، أهل عداوة وتضاغن، وفرقة وتباين، قد استهوهم شياطينهم، وغلب عليهم قرناؤهم، فاستشعروا الردى، وسلخوا العمى، يبشّر من أطاعه بالجنة وكريم ثوابها، وينذر من عصاه بالنار وأليم عقابها ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: ٤٢].

أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإن الاقتصار عليها سلامة، والترك لها ندامة؛ وأحثكم على إجلال عظمته، وتوقير كبريائه وقدرته، والانتهاء إلى ما يقرب من رحمته وينجي من سخطه، وينال به ما لديه من كريم الثواب وجزيل المآب.

فاجتنبوا ما خوّفكم الله من شديد العقاب، وأليم العذاب، ووعيد الحساب؛ يوم توقفون بين يدي الجبار، وتعرضون فيه على النار، ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِئٌ

وَسَعِيدٌ ﴿[هود: ١٠٥]﴾ ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمِّيهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿[عبس: ٣٤-٣٧]﴾ ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفْعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ ﴿[البقرة: ١٢٣]﴾ ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُومُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ ﴿[لقمان: ٣٣]﴾؛ فإن الدنيا دار غرور، وبلاء وشور، واضمحلال وزوال، وتقلب وانتقال؛ قد أفنت من كان قبلكم، وهي عائدة عليكم وعلى من بعدكم؛ من ركض إليها صرعته، ومن وثق بها خائته، ومن أملها كذبتة، ومن رجاها خذلته، عزها وغناها فقر، والسعيد من تركها، والشقي فيها من أثرها، والمغبون فيها من باع حظّه من دار آخرته بها.

فالله عباد الله، والتوبة مقبولة، والرحمة مبسوطة، وبادروا بالأعمال الزكية في هذه الأيام الخالية قبل أن يؤخذ بالكظم، وتندموا فلا

تقالون بالندم، في يوم حسرة وتأسف وكآبة وتلهف؛ يوم ليس كالأيام، وموقف ضنك المقام.

إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله؛ يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿[الأعراف: ٢٠٤]﴾، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿الْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ ۖ ١ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۖ ٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ ٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ ٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۖ ٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۖ ٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۖ ٧ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ ﴿[التكاثر: ١-٨]﴾. أوصيكم عباد الله بما أوصاكم الله به، وأنهاكم عما نهاكم الله عنه، وأرضى لكم طاعة الله، وأستغفر الله لي ولكم^(٨٠).

٢- من خطب هارون الرشيد^(٨١):

الحمد لله، نحمده على نعمه، ونستعينه على طاعته، ونستنصره على أعدائه، ونؤمن به حقاً، ونتوكل عليه مفوظين إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بعثه الله على فترة من الرسل،

ودروس من العلم، وإدبار من الدنيا، وإقبال من الآخرة؛ بشيرًا بالنعيم المقيم؛ ونذيرًا بين يدي عذاب أليم، فبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله، فأدى عن الله وعده ووعيده حتى أتاه اليقين؛ فعلى النبي من الله صلاة ورحمة وسلام.

أوصيكم عباد الله بتقوى الله؛ فإن في التقوى تكفير السيئات، وتضعيف الحسنات، وفوزًا بالجنة، ونجاة من النار؛ وأحذركم يومًا تشخص فيه الأبصار، تبلى فيه الأسرار، يوم البعث، ويوم التغابن، ويوم التلاق، ويوم التناد، يوم لا يستعذب من سيئة ولا يزداد في حسنة؛ قال تعالى: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ آلَافَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ﴾ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَائِنَتَهُ الْأَعْيُنُ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾ [غافر: ١٨ - ١٩]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١].

عباد الله، إنكم لم تخلقوا عبثًا، ولن

تركوا سدى؛ حصنوا إيمانكم بالأمانة، ودينكم بالورع، وصلاتكم بالزكاة؛ فقد جاء في الخبر أن النبي ﷺ قال: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ»^(١)، إنكم سفر مجتازون، وأنتم عن قريب تنتقلون من دار فناء إلى دار بقاء، فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة، وإلى الرحمة بالتقوى، وإلى الهدى بالإجابة، فإن الله تعالى ذكره أوجب رحمته للمتقين، ومغفرته للتائبين، وهداه للمنيبين، قال الله عز وجل وقوله الحق: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وقال: ﴿وَأِنِّي لَفَقَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه: ٨٢].

وإياكم والأمانى، فقد غرت وأوردت وأبقت كثيرًا حتى أكلبتهم مناياهم، فتناوشوا التوبة من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون؛ فأخبركم ربكم عن المثالات فيهم، وصرف الآيات، وضرب الأمثال، فرغب بالوعد، وقدم إليكم الوعيد، وقد رأيتم وقائعه بالقرون الخوالي جيلًا فجيلًا، وعهدتم

به، وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وحده، والعمل لما عنده، والتنجيز لوعده، والخوف لوعيده؛ فإنه لا يسلم إلا من اتقاه ورجاه، وعمل له وأرضاه.

فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم؛ وابتاعوا ما يبقى بما يزول عنكم ويفنى، وترحلوا عن الدنيا فقد جدّ بكم، واستعدّوا للموت فقد أظلكم، وكونوا كقوم صيح فيهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله عزّ وجلّ لم يخلقكم عبثًا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة والنار إلا الموت أن ينزل به.

وإن غاية تنقصها اللحظة وتمدها الساعة الواحدة؛ لجديرة بقصر المدّة، وإن غائبًا يحدوه الجديدان: الليل والنهار؛ لجدير بسرعة الأوبة، وإن قادمًا يحل بالفوز أو بالشقوة؛ لمستحق

الآباء والأبناء والأحبة والعشائر باختطاف الموت إياهم من بيوتكم، ومن بين أظهركم، لا تدفعون عنهم، ولا تحولون دونهم، فزالت عنهم الدنيا، وانقطعت بهم الأسباب، فأسلمتهم إلى أعمالهم عند الموقف والحساب والعقاب ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [التّجْم: ٣١].

إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُدُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١ - ٤]، آمركم بما أمركم الله به، وأنهاكم عما نهاكم الله عنه، وأستغفر الله لي ولكم^(٨٣).

٣- من خطب المأمون^(٨٤):

- خطب المأمون في يوم جمعة فقال:

«الحمد لله مستخلص الحمد لنفسه، ومستوجه على خلقه، أحمده وأستعينه، وأؤمن

لأفضل العدة، فانتقى عبد ربّه، ونصح نفسه وقدم توبته، وغلب شهوته؛ فإن أجله مستور عنه، وأمله خادع له، والشيطان موكل به يزين له المعصية ليركبها، ويمنيه التوبة ليسوفها، حتى تهجم عليه منيته أغفل ما يكون عنها، فيا لها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة، أو تؤديه أيامه إلى شقوة.

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن لا تبطره نعمة، ولا تقصر به عن طاعة ربه غفلة، ولا يحل به بعد الموت فزعة، إنه سميع الدعاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، فعّال لما يريد^(٨٨).

- وخطب المأمون أيضًا يوم عيد الأضحى،

فقال بعد التكبير والتحميد:

«إن يومكم هذا أبان الله فضله، وأوجب تشريفه، وعظم حرمة، ووفق له من خلقه صفوته، وابتلى فيه خليله، وفدى فيه من الذبح العظيم نبيّه، وجعله خاتم الأيام المعلومات من العشر، ومقدم الأيام المعدودات من النفر، يوم حرام من أيام عظام في شهر

حرام، يوم الحج الأكبر، يوم دعا الله إلى مشهده، ونزل القرآن العظيم بتعظيمه، قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧].

فتقربوا إلى الله في هذا اليوم بذبائحكم، وعظموا شعائر الله، واجعلوها من طيب أموالكم، وبصحة التقوى من قلوبكم، فإنه يقول: ﴿لَنْ يَتَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَتَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧]، ثم التكبير والتحميد، والصلاة على النبي ﷺ، والوصية بالتقوى، ثم ذكر الموت.

ثم قال: وما من بعده إلا الجنة أو النار، عظم قدر الدارين، وارتفع جزاء العاملين، وطالت مدة الفريقين؛ الله الله، فوالله إنه الجّد لا اللعب، والحق لا الكذب، وما هو إلا الموت والبعث والميزان والحساب والصراط والقصاص والثواب والعقاب؛ فمن نجا يومئذ فقد فاز، ومن هوى يومئذ فقد خاب، الخير كله في الجنة، والشر كله في النار^(٨٩).

ضعف الخطابة في العصر العباسي الثاني

مع غلبة الأعاجم عليه:

مع دخول العصر العباسي الثاني خفت صوت الخطابة السياسية، فلم يعد صوت الخلفاء فيها عاليًا، وتنحَّى أغلب خلفاء العصر العباسي الثاني عن خطب الجمع والمناسبات الدينية إلا ما كان من الخليفة المهدي الذي ولي الخلافة (٢٥٥-٢٥٦ هـ)، أو الخليفة الراضي الذي تولى الخلافة (٣٢٢-٣٢٩ هـ)، كما انتهت تقريبًا خطب المحافل والوفود التي كانت تفد على خلفاء بني أمية، وفي جانب من صدر دولة بني العباس، حيث اعتمدت الدولة العباسية في قوامها على الأعاجم أكثر من العرب، فلم يعد لخطابة المحافل والوفود موضع يُذكر، ولا سيما في العصر العباسي الثاني.

وكادت الخطابة تنزوي في المساجد ومجالس القُصَّاص والوعَّاظ والمناسبات الاجتماعية؛ كخطب عقد الزواج، والصلح بين الناس، ونحو ذلك.

الخطابة في العصر الحديث

يؤرخ كثير من الكتاب للنهضة الأدبية الحديثة بقدوم الحملة الفرنسية إلى مصر سنة ١٧٩٨ م، على أننا نؤكد أن هذا التأريخ لا يعدو سبيل التقريب، فإن بوادر اليقظة العربية كانت قد بدأت في الظهور في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي قبل قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر، فقد بدأ العرب يعملون على الخلاص من الحكم العثماني الغاشم الذي حرم العرب من حقوقهم السياسية، وأهمل العلم والثقافة، ولم تمكث الحملة الفرنسية في مصر إلا نحو ثلاثة أعوام، وهي فترة قصيرة في حساب التاريخ، ولا يمكن أن تؤدي - وحدها - إلى نتائج حيوية أو آثار عميقة في الثقافة والحضارة، وإن كانت قد ظهرت معالم نهضة ثقافية بعد جلاء الفرنسيين؛ فإن هذه النهضة تعد أثرًا من آثار اليقظة العربية التي ظهرت بوادرها قبل قدوم الفرنسيين^(٨٧).

يقول الرئيس الراحل «جمال عبد الناصر» في الميثاق: ولم تكن الحملة الفرنسية على مصر مع

مطلع القرن التاسع عشر هي التي صنعت اليقظة المصرية في ذلك الوقت - كما يقول بعض المؤرخين - فإن الحملة الفرنسية حين جاءت إلى مصر وجدت الأزهر يموج بتيارات جديدة تتعدى جدرانها إلى الحياة في مصر كلها، كما وجدت أن الشعب المصري يرفض الاستعمار العثماني المُقنَّع باسم الخلافة، ولقد وجدت هذه الحملة مقاومة عنيفة لسيطرة المماليك، كما واجهت تمردًا مستمرًا على محاولاتهم لفرض الظلم على الشعب المصري^(٨٨). ولا يعني ذلك تجاهل أثر الحملة الفرنسية في النهضة العلمية والأدبية الحديثة في مصر، إنما يعني وضع هذا الأثر في مكانه الصحيح؛ باعتباره واحدًا من عوامل هذه النهضة، وليس العامل الأوحيد الذي لولاه ما كانت النهضة من أصلها.

أ- عوامل ازدهار الحياة الثقافية في العصر الحديث:

تعددت العوامل التي أثَّرت في الحياة الثقافية والفكرية في العصر الحديث: شعرًا

ونثرًا، وخطابة وكتابة، ومن أهمها:

١- الاتصال بالحضارة الغربية:

وقد تمثل هذا الاتصال في طرق متعددة، منها ما يلي:

١- الحملة الفرنسية:

لفتت الحملة الفرنسية أنظار المصريين إلى الحضارة الغربية، فقد اصطحب نابليون معه كل عدد الاستعمار والاستغلال والإيقاظ، فقد حرص على أن يزود حملته العسكرية بطائفة من العلماء البارعين المتخصصين في مختلف العلوم التاريخية والطبيعية والرياضية، ولم يلبث حين نزل مصر أن أسس المجمع العلمي المصري على غرار المجمع العلمي الفرنسي، وانبعث العلماء الذين قدموا معه يدرسون مصر من جميع جوانبها، وكان ثمرة ذلك تسعة مجلدات طبعت في فرنسا (١٨٠٩ - ١٨٢٥م) تحت عنوان: «وصف مصر»، وهي أساس كل المعلومات التي عرفت في أوروبا عن مصر الحديثة.

وقد أنشأ نابليون إلى جانب هذا المجمع

نابليون وحملته في أكتوبر سنة ١٧٩٨م، فأخذ ثورتهم في قسوة عارمة، وعنف وغلظة، وانتهك حرمة المساجد الإسلامية؛ مما زاد من كراهية المصريين له وحملته، وزادهم عزيمة وإصرارًا على طرد المستعمر الغاصب^(٨١)، فتمكنوا من طرده سنة ١٨٠١م، ولم يقضي الفرنسيون في مصر سوى ثلاثة أعوام لم يهدأ في أثنائها بألمهم، ولم تستقر أقدامهم؛ لما لاقوه من كفاح هذا الشعب المجاهد الوطني الأصيل.

■ البعثات العلمية:

انتاب مصر بعد خروج الفرنسيين منها سنة ١٨٠١م طوائف مختلفة انتهت بتعيين محمد علي واليًا على مصر سنة ١٨٠٥م، فأخذ يعمل على توطيد الحكم لنفسه، وكان همه منصرفًا في أوائل ولايته إلى المطامع السياسية بالحرب والفتوح، فلما استقر له الأمر حاول الأخذ بأسباب المدنية الحديثة؛ فأنشأ المدارس، واستقدم الخبراء والمعلمين، وأرسل البعثات إلى باريس وغيرها من البلاد الأوروبية^(٨٢).

وكان محمد علي شديد العناية بأعضاء هذه

العلمي معامل، ومكتبة، ومطبعة، وكانت معاملهم تعنى بالبحث العلمي التجريبي، وكان الفرنسيون يستدعون المصريين لرؤية ما يُجربون من تجارب كيميائية لا عهد لهم بها، فيعجبون وينبهرون^(٨٣).

كما أنشأ نابليون مسرحًا للتمثيل، وكانوا يمثلون فيه رواية فرنسية كل عشر ليالٍ، ومدارس لأبناء الفرنسيين، وصحيفتين، ومصانع، ومعملًا للورق، وأسس مرصد فلكية؛ مما أثار دهشة المصريين، ولفت أنظارهم بشدة إلى مظاهر هذه الحضارة الوافدة.

على أننا لا ننسى ما روي عن شراسة رجال هذه الحملة، وتجاوزاتهم في حق الشعب المصري، ونهبهم القرى الآمنة، وإفزاز أهلها، وفرض الضرائب على الأوقاف الخيرية التي كان يصرف ريعها على المساجد وطلاب العلم، وفرض ضرائب على المنازل؛ مما جعل قلوب المصريين تنفر من نابليون وحملته، وتنظر إليه نظرة الغاصب المستبد، فثار المصريون على

البعثات، يتقضى أخبارهم، ويتابع أمرهم، ويكتب لهم من حين لآخر بحثهم على العمل والاجتهاد، وينبهم إلى واجباتهم، ويلومهم ويعنفهم إن بلغه عنهم شيء من التقصير، ويتعجلهم في قطف ثمار تحصيلهم؛ وذلك لشدة حاجته إلى جهدهم في النهضة التي كان يريد لها، ويعمل لها.

وكان أعضاء هذه البعثات يعودون مُزوّدين بثقافات واسعة، ومتعددة، فكان منهم الأطباء والمهندسون والضباط والأدباء، وقد استطاعوا أن ينقلوا إلى اللغة العربية عشرات الكتب في العلوم المختلفة؛ مما أحدث نهضة علمية انعكس صداها - بلا شك - على الأدب والنقد.

ومن أبرز المبعوثين: «رفاعة الطهطاوي» الذي ألف وترجم ما يزيد على عشرين كتاباً في فنون مختلفة، و«علي مبارك» صاحب الخطط التوفيقية، فقد مكث في بعثته أربع سنوات درس فيها فن الهندسة والحرب، ثم عاد إلى مصر ضابطاً بالجيش، ثم قَدَّم للحكومة المصرية مشروعاً بنظام المدارس المصرية،

فعهدت إليه برئاسة ديوانها، فكان أول من نظم المدارس المصرية، ومن أعماله العظيمة: إنشاء دار الكتب، وإنشاء مدرسة دار العلوم، وتجديد مدينة القاهرة وأمهاة مدن القطر؛ بإنشاء شوارعها وميادينها العظيمة، وإنشاء كثير من الترع والجسور؛ كترعتي الإبراهيمية والإسماعيلية، وكانت وفاته سنة ١٣١١هـ^(١).

• حركة الترجمة:

اقتضت النهضة الحديثة في عهد محمد علي أن تنقل علوم الغرب إلى اللغة العربية؛ فأسست مدرسة الإدارة والألسن سنة ١٨٣٦م، وعهد بالإشراف عليها إلى رفاعة الطهطاوي، وكان أثر هذه المدرسة في حركة الترجمة واضحاً، فقد أربى عدد الكتب المترجمة على ألفي كتاب في مختلف العلوم.

وكان طبعياً أن تُعنى حركة الترجمة في أول أمرها بالعلوم التي تتطلبها النهضة كالتب، والهندسة، وفنون الحرب، والطبيعات، ونحو ذلك مما تقتضيه الحياة المدنية التي كان محمد علي يعمل على إرساء قواعدها.

ومع أن نقل الفنون والآداب قد تأخر بعض الوقت فإن اللغة العربية قد أفادت من حركة الترجمة، وصارت غنية بالمصطلحات العلمية والأدبية، وأخذ النثر يتخلص من القيود البديعية الثقيلة التي كان مكبلًا بها؛ لأن الاهتمام بالمعاني شغل الكتّاب - إلى حد ما - عن الزخارف اللفظية.

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر نشطت حركة المترجمات الأدبية، فترجم سليمان البستاني «إلياذة هوميروس»، وترجم أحمد حسن الزيات «آلام فرتر» لجيته الألماني، و«رفائيل» للامارتين الفرنسي، كما ترجم العديد من روايات وأشعار أعلام الأدباء الغربيين من أمثال: شكسبير، وهوجو، ودوماس، وموليير، ولافونتين، وغيرهم.

كما كان لنزوح بعض الأدباء السوريين إلى مصر أثر واضح في نشاط حركة الترجمة، فقد قام أديب إسحاق وسليم نقاش بتأسيس مسرح عربي، وأخذًا يترجمان له، وكان يعقوب صنوع قد سبقهما إلى تأسيس مسرح بالقاهرة،

واتجه كذلك إلى الأدب الأوروبي.

وقد أثرت الترجمة في الأدب وصناعة القول تأثيرًا ملحوظًا في القالب والمعاني والأغراض والأسلوب، وظهر من يُؤثرون المعاني على اللفظ في الشعر والنثر، واختفت بعض أغراض الشعر الغنائي كالغفر والحماسة والهجاء، ولم يبق من الهجاء إلا مداعبات لطيفة فيها تمكّم وسخرية وتصوير لا يتناول المحارم والأغراض، ولا يقذع أو يفحش، وتميّز بعض الكتاب بالتحليل والدراسات النفسية، والإفادة من علم الاجتماع والتاريخ وغيرهما في الموضوعات الأدبية التي يتعرضون لها^(٣٧).

٢- دور الأزهري الشريف:

يرجع تاريخ الأزهري الشريف إلى سنة ٣٥٩هـ حين أسسه جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي، واستمر العمل في بنائه نحو عامين، وأقيمت أول جمعة فيه سنة ٣٦١هـ، فقد كان الغرض من بنائه أن يكون مسجدًا للعبادة، ومركزًا للدعوة إلى المذهب الشيعي، ولكنه سرعان ما تحول إلى معهد للدراسة بأمر

من يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله الفاطمي، وقد استمرت هذه الدراسة ما يزيد على قرنين من الزمان، حتى جاء صلاح الدين الأيوبي فأغلق الجامع الأزهر منعاً لدراسة المذهب الشيعي الذي يخالف مذهبه السني، فظل الجامع الأزهر مغلقاً نحو قرن من الزمان، حتى جاء الظاهر بيبرس فجدد من شبابه، وأعاد إليه حياته العلمية سنة ٦٦٥هـ لكن على المذهب السني لا المذهب الشيعي.

وقد تابعت الدول على الأزهر وهو ينهض برسالته في خدمة الدين واللغة، حتى في أحلك العصور وأحرج الأوقات، فقد حاول العثمانيون - عندما حكموا مصر - أن يفرضوا اللغة التركية على أهلها، فأغلقوا المدارس، وسلبوا أوقافها، وعطلوا ديوان الإنشاء، فظل الأزهر يناهض ظلمهم، ويعمل جاهداً على إشعاع التراث الديني، وحفظ اللغة العربية من طغيان التركية، وقد تخرّج في هذه الفترة الحالكة وهذا الظلام الدامس علماء أجلاء من أمثال: الشيخ محمد الخراشي، والشيخ عبد الله الشرقاوي، والشيخ

أحمد الدمنهوري، والشيخ العطار، وغيرهم، وقد أشار شوقي إلى هذه الفترة بقوله: ":

ظُلُمَاتٌ لَا تَرَى فِي جُنْحِهَا
غَيْرَ هَذَا الْأَزْهَرِ السَّمَحِ شَهَابَا
قَسَمَ لَوْلَاهُ لَمْ يَبْقَ بِهَا
رَجُلٌ يَقْرَأُ أَوْ يَدْرِي الْكِتَابَا
حَفِظَ الدِّينَ مَلِيًّا وَمَضَى
يُنْقِضُ الدُّنْيَا قَلَمَ يَمْلِكُ ذَهَابَا

فلما قامت النهضة الحديثة كان الأزهر أعظم عماد لها، فقد كان علماءؤه وأبنآؤه من أعظم رواد هذه النهضة وقادتها، فمنهم من كان يدعو إلى التجديد ومواكبة روح العصر ومتطلباته، ومنهم من كان يقوم بالتدريس في المدارس التي أنشئت في عهد محمد علي، ومنهم من كان يقوم بتحرير الصحف، ومنهم من سافر في البعثات التي أرسلها محمد علي إلى أوروبا، بل كان أحد رجالها رفاعة الطهطاوي على رأس أول بعث علمي أرسله محمد علي إلى باريس سنة ١٢٤١هـ وقد مرّ بنا قول الرئيس الراحل / جمال عبد الناصر: إن الحملة الفرنسية

فيقول^(١١٠):

نظرًا وإحسانًا إلى عميانه
وكن المسيح مداويًا ومجبرا
والله ما تدري لعل كيفهم
يومًا يكون أبا العلاء المبصر
لو تشتريه بنصف ملكك لم تجد
غبنًا وجلّ المشتري والمُشتري
إن فاتهم من نور وجهك فانت
لم يعدموا لوجوه برك منظر
لمسوا نذاك كمن يشاهد مزنة
ويد الضرير وراءها عين ترى
زدهم أبا الفاروق إنك خير
من خير ولد الكريم الخيرا

٣. اتساع نطاق التعليم:

ذكرنا في حديثنا عن الأزهر الشريف أن
العثمانيين - في محاولة منهم للقضاء على اللغة
العربية وفرض اللغة التركية على البلاد -
أغلقوا المدارس التي كانت قائمة في عهد
المماليك، فلم يبق إلا الأزهر الذي حفظه الله
عزَّجَلَّ من كيدهم، فلما استقر الأمر لمحمد علي

حين جاءت إلى مصر وجدت الأزهر يموج
بتيارات جديدة تتعدى جدرانها إلى الحياة في
مصر كلها^(١١١).

لقد كان الأزهر - وما زال، وسيظل
بمشيئة الله تعالى - يحمل لواء الدين واللغة،
والله در شوقي إذ يقول^(١١٢):

قم في فم الدنيا وحي الأزهر
وانثر على سمع الزمان الجوهرا
واجعل مكان الدر - إن فصلته
في مدحه - خرز السماء النيرا^(١١٣)
واذكره بعد المسجدين معظما
لمساجد الله الثلاث مكبرا
واخشع مليًا واقض حق أئمة
طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا^(١١٤)

كانوا أجَلَّ من الملوك جلالة
وأعز سلطانًا وأفخم مفخرا
زمن المخاوف كان فيه جابهم
حرم الأمان وكان ظلهم الذرا^(١١٥)
ويتجه شوقي إلى الملك فؤاد فيوصيه
بالإحسان إلى الأكفء من طلاب الأزهر،

أسس أول مدرسة حربية سنة ١٨١٥م، واتخذ من قصر ابن العيني مقرًا لها، وكان كل طلابها في أول الأمر من الأجانب، غير أنهم لم ينجحوا، فاتجه محمد علي إلى المصريين، ونقل المدرسة إلى أبي زعبل، واستقدم لها الأساتذة من الغرب وبخاصة باريس.

ورأى محمد علي أن الجيش في حاجة إلى أطباء يأسون جراحات الجند، ويقاومون الأوبئة، ويعنون بالمرضى؛ فأنشأ مدرسة الطب سنة ١٨٢٦م في جهة أبي زعبل، وأقام بجوارها مستشفى كبيرًا لمعالجة المرضى، ولتدريب وتدريب طلاب هذه المدرسة، واستقدم لها أساتذة من الغرب، وجعل رئاستها إلى الدكتور «كلوت بك» الفرنسي، وكان طلاب هذه المدرسة من المصريين وغيرهم، وقد اختير كثير منهم من بين نوابغ طلاب الأزهر، ثم نقلت هذه المدرسة إلى قصر ابن العيني سنة ١٨٣٨م.

ثم رأى محمد علي أن تشمل نهضته جميع نواحي الحياة، فأكثر من إنشاء المدارس العالية

والابتدائية، وقد بدأ بالمدارس العالية حتى يجد بجانبه جماعة من المتخصصين في العلوم المختلفة يشرقون على مراحل التعليم الأخرى، ويسيرون بالنهضة سريعًا، فأسس مدرسة للصيدلة، وأخرى للهندسة في القلعة ثم نقلت إلى بولاق، كما أسس مدرسة للولادة والتمريض، ورأى أن الحاجة ماسة إلى أساتذة متخصصين للتدريس في هذه المدارس، فاستقدم لها أساتذة من الغرب، ثم أدرك أن النهضة الحقّة لا تتم إلا على يد أبناء البلاد أنفسهم؛ فأكثر من البعثات^(١٠) التي عاد أبناءها ليقوموا بالتدريس في هذه المدارس، فكانوا نواة نهضة علمية حقيقية.

ثم كثرت المدارس في عهد إسماعيل بعد خمودها في عهدي عباس الأول وسعيد، وفي سنة ١٩٠٨م أسست أول جامعة مصرية، وكانت تسمى بالجامعة الأهلية، ويقوم بالتدريس فيها أساتذة من مصر والغرب، حتى أصبحت جامعة رسمية سنة ١٩٢٥م، ثم أخذت هذه الجامعة تتسع وتتشعب حتى اشتملت على

١٧٩٨م لطبع المنشورات والأوامر باللغة العربية، وقد بدأوا بذلك وهم على سفنهم في عرض البحر، فلما وطئت أقدامهم الإسكندرية قاموا بتوزيع تلك المنشورات على المصريين، ثم قاموا بطبع صحيفتين باللغة الفرنسية ونشرة باللغة العربية تسمى «التنبيه»، كما طبعوا كتاب التهجية العربية والتركية والفارسية سنة ١٧٩٨م، ثم كتاب القراءة العربية، ثم معجمًا فرنسيًا عربيًا، ثم كتابًا في اللهجة المصرية العامية.

ثم ظلت مصر بعد خروج الفرنسيين منها نحو عشرين عامًا بلا طباعة، حتى استقر الأمر لمحمد علي فأنشأ أول مطبعة مصرية سنة ١٨٢١م^(١)، وكانت تعرف بالمطبعة الأميرية أو مطبعة الباشا، وتعرف - أيضًا - بمطبعة بولاق لوجودها في هذا الحي القاهري المصري.

وكانت هذه المطبعة - في بداية أمرها - تقوم بطبع الكتب عن اللغات الأجنبية في العلوم الحديثة؛ كالرياضيات والطبيعات، والطب، والجراحة، والفنون الحربية، أما الكتب الأدبية

العديد من الكليات الأدبية ككليات دار العلوم، والآداب، والدراسات العربية، والتربية، مما كان له أثر واضح في النهضة العلمية والأدبية.

كما نظمت الدراسة بالأزهر فصارت له معاهده وكلياته المنتشرة في ربوع القطر، والتي أسهمت إسهامًا واضحًا في النهضة العلمية والأدبية وإحياء التراث، وقد ظل الأزهر عبر قرون طويلة - وما زال - يحمل لواء الدفاع عن الدين واللغة، والذود عن حماها بكل إيمان وبسالة وإصرار، نسأل الله تعالى أن يحفظه، وأن يبارك في مسيرته، وأن يهيئ له من أبنائه المخلصين من يعيد له مجده، ويرد كيد منائيه في نحورهم.

٤. الطباعة:

كان نسخ الكتب وبيعها - المعروف بالوراقة - هو الأسلوب الوحيد في إظهار الكتب ونشرها إلى أن هدى الله العقل البشري إلى الطباعة، فكانت من أعظم المخترعات التي أفاد منها المجتمع الإنساني.

وأقدم مطبعة ظهرت في مصر هي مطبعة الحملة الفرنسية التي جاء بها نابليون معه سنة

مقاومة اللهجات العامية، وانتشار اللغة الفصحى، ومجالاً واسعاً لنشر المقالات والبحوث الأدبية، والعلمية، والسياسية، والتاريخية، والاجتماعية، كما أن لها أكبر الأثر في ظهور وازدهار فن المقال، وفي تخلص الأسلوب الأدبي من قيود الصنعة وأنقال الزينة اللفظية.

وكانت الصحافة في أول عهدها رسمية حكومية تعنى بنشر أخبار الدولة وقوانينها، ثم تحولت إلى موارد للعلوم والآداب والسياسة والاجتماع، تشبع كل رغبة، وتفيد كل طالب، وقد نشأ في ظلها كثير من الكتاب والأدباء والسياسيين الذين كان لهم دور بارز في النهضة العلمية والأدبية، وقد جمعت بعض المقالات التي نشرت بها فصارت كتباً رائعة مفيدة في أسلوب اللغة وصناعة الأدب، ومن هذه الكتب: «وحي القلم» للرافعي، و «حديث الأربعاء» لطف حسين، و «فيض الخاطر» لأحمد أمين، و «حصاد الهشيم» للمازني، و «مطالعات في الكتب والحياة» للعقاد.

فتأخر طبعها قليلاً، ومن أول ما طبع منها: كلية ودمنة، وخزانة الأدب، ومقدمة ابن خلدون، ومقامات الحريري، والقاموس المحيط، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، كما كانت هذه المطبعة تقوم بطبع صحيفة «الوقائع المصرية» التي صدر أول عدد منها سنة ١٨٢٨م.

ثم أخذت المطابع العربية تظهر الواحدة تلو الأخرى حتى كثرت وتعددت، فيسرت سبل الحصول على الكتاب، وقامت بنشر أمهات الكتب، وأسهمت إسهاماً كبيراً في إحياء التراث الأدبي، وقد أحسن الرواد الأوائل اختيار ما طبع من كتب التراث، فقدّموا للعقل البشري في مصر وغيرها من البلاد العربية والإسلامية أطيب موارد الثقافة، فكان لذلك أثره الواضح في نبوغ كثير من الأدباء والشعراء والنقاد في مصر وغيرها من الأقطار.

٥- الصحافة:

تعد الصحافة واحداً من أهم أسس النهضة الأدبية الحديثة، وعاملاً من أهم العوامل في

وتعد صحيفة الوقائع المصرية التي صدرت في عهد محمد علي سنة ١٨٢٨م أول صحيفة عربية عامة^(١١٣)، وقد حرر أول عدد منها باللغة التركية، ثم عهد في تحريرها والإشراف عليها إلى الشيخ العطار، فحررت فصولها بالعربية والتركية معاً، ثم اقتصر بعد ذلك على تحريرها باللغة العربية.

كما تعد «حديقة الأخبار» لصاحبها خليل الخوري أول صحيفة عربية تصدر في «سوريا» سنة ١٨٥٨م، ثم خطت الصحافة العربية خطوة كبيرة سنة ١٨٦٠م بظهور صحيفة «الجوائب» في «الأستانة» لصاحبها أحمد فارس الشدياق، أحد أركان النهضة العربية الحديثة، وقد كان للجوائب شأنٌ عظيمٌ عند أدباء العرب، ونفوذٌ لدى ولاية الأمور بالأستانة وغيرها، وكانت ميداناً لأقدم أدباء ذلك العصر للمناظرة والمناضلة، وظلت هذه الصحيفة تصدر حتى سنة ١٨٨٤م^(١١٤). وبعد صدور صحيفة الجوائب بعام واحد صدرت في تونس صحيفة «الرائد التونسي»

سنة ١٨٦١م، ثم أخذت الصحف تظهر وتتوالى في سوريا، والمغرب، ومصر، ومن أول الصحف التي ظهرت بمصر بعد «الوقائع المصرية»: صحيفة وادي النيل (القديمة)، ثم تلتها صحف أخرى مثل: الإسكندرية، الزمان، الاعتدال، الفلاح، الأهرام، المقطم، المؤيد، اللواء، العلم، الجريدة، الشعب، حتى وصلت إلى الحد الذي نراه اليوم؛ مما كان له أكبر الأثر في النهضة الفكرية والأدبية والنقدية.

٦- عوامل أخرى:

إلى جانب العوامل التي مرَّ ذكرها كانت هناك عوامل أخرى أثرت في النهضة الأدبية الحديثة، منها ما يلي:

١- إنشاء دار الكتب المصرية:

وقد أسسها علي مبارك سنة ١٨٧٠م، فكان لها أثر كبيرٌ في نشر الثقافة العربية وإحياء التراث، فقد قدّمت للباحثين والطلاب ما كان محبوساً في التكايا وقصور الحكام، مقصوراً عليهم بعيداً عن أيدي الشعب وطلاب العلم والمعرفة^(١١٥).

• الجامعات والجمعيات العلمية والأدبية:

وكان لهذه الهيئات العلمية أثر كبير في خدمة اللغة العربية، وفي تعريب المصطلحات العلمية والفنية، ونشر التراث العربي، ومن أبرز الهيئات: المجمع العلمي العربي بدمشق، والمجمع العلمي العراقي ببغداد، والمجمع اللغوي بمصر، والجمعية السورية ببيروت، وجمعية المعارف التي أسسها علي مبارك بالقاهرة سنة ١٨٦٨م، فقامت بطبع المخطوطات من تراثنا القديم للجاحظ، والآمدي، وعبد القاهر الجرجاني، وبشار، وأبي نواس، والبحري، وغيرهم، فأصبح هذا التراث في متناول الجميع؛ ينير الفكر، ويهذب الذوق، ويسلم به اللسان من اللحن ومن العامة^(١٠).

• تكوين الأندية والمنتديات العلمية:

وقد كانت هذه الأماكن مجالاً واسعاً لعرض القضايا، وتبادل الآراء، كما كانت ساحة فسيحة للحوار والمناقشة، وقد كان هناك من هذه الأماكن ما يعرف باسم الندوة أو الصالون الأدبي، وهو المكان الذي يعتاد

أرباب الفكر والرأي على ارتياده لإثارة القضايا والمسائل، وعرضها للبحث والدرس، وقد كانت ندوة «مي زيادة» ميداناً يتنافس كثير من الأدباء الكبار على غشيانه، والاختلاف إليه، والظهور على خشبة مسرحه^(١١)، كما كانت ندوة الإمام محمد عبده في بيته بعين شمس قبلة أنظار المفكرين والأدباء ورجال السياسة، وقد نشأ وترعرع في ظلها كثير من الشعراء والكتاب.

• الإعلام المرئي:

وأخيراً اتساع نطاق الإعلام المرئي، سواء عبر القنوات والأقمار الصناعية أو عبر تقنيات التواصل الحديثة.

يضاف إلى ذلك كثرة عدد المساجد، والحاجة الماسة إلى آلاف الخطباء؛ مما أثرى هذا الفن، وأسهم في بروز كثير من أعلامه.

وقد تنوعت الخطابة في هذا العصر ما بين سياسية، ودينية، وقضائية، وبرلمانية، واجتماعية، وبرز في كل فن من فنونها أعلام كبار يُشار إليهم بالبنان.

أ - نماذج من الخطابة في هذا العصر:

١- من خطب مصطفى كامل^(١٠٨):

- خطب مصطفى كامل في حفل وطني بالإسكندرية سنة ١٩٠٠م خطبة رائعة قال فيها:
سادتي وأبناء وطني الأعزاء، كلما جئت إلى الإسكندرية، ورأيت هذه الحياة الحقيقية التي جعلت لكم مقامًا محمودًا بين بني مصر، أعود شاعرًا بأن في هذه المدينة الزاهرة أساندة في الوطنية، عنهم تؤخذ دروس محبة الأوطان، ومنهم تعرف الأمة حقوقها وواجباتها، وهذا ما أخري في السنين الأخيرة عن الوقوف أمامكم هذا الموقف، ومناجاتكم في شئون الوطن العزيز.

إني أشد الناس أملًا في مستقبل أمتي وبلادي، وأرى الشعب الذي أنا منه جديرًا بالرفعة والسمو، حقيقًا بالمجد والحرية والاستقلال.

ولولا هذا الأمل وهذا الاعتقاد لكنت فارقت الحياة، وتركت الدنيا غير آسفٍ على أحد، وكيف لا أكون ذا أمل، وهذه أمتي أجد فيها روحًا جديدة، وحياة صادقة، ووطنية

ناشئة قوية؟ ومن منكم لا يرى ما أرى؟ هل ينكر أحدٌ شعور الأمة بحالها وانتباهها من رقتها، وقيامها من وهنتها وعملها لخيرها وسعادتها؟

قد يظن بعض الناس أن الدين ينافي الوطنية، أو أن الدعوة إلى الدين ليست من الوطنية في شيء، ولكني أرى أن الدين والوطنية توأمان متلازمان، وأن الرجل الذي يتمكن الدين من فؤاده، يحب وطنه حبًا صادقًا، ويفديه بروحه وما تملك يده، ولست فيما أقول معتمدًا على أقوال السالفين، الذين ربما اتهمهم أبناء العصر الحديث بالتعصب والجهالة، ولكني أستشهد على صحة هذا المبدأ بكلمة «بسمارك» أكبر ساسة هذا العصر، وهو خير رجل خدم بلاده ورفع شأنها، فقد قال هذا الرجل العظيم بأعلى صوته: لو نزعتم العقيدة من فؤادي لنزعتم محبة الوطن معها^(١٠٩).

٢- من خطب سعد زغلول^(١١٠):

- حَظَبَ سعد زغلول في حفل أعضاء مجلس الشيوخ، الذي أقامه له هؤلاء الأعضاء

بعد انتخابهم لأول مرة سنة ١٩٢٤م، خطبة رائعة قال فيها:

أيها السادة، شيوخنا الكرام: أشكر حضراتكم على هذه الحفلة المملوءة وقارًا، وعلى هذا التكريم الجامع لأسباب البهجة والسرور، وأشعر في نفسي بخجل شديد عندما أتصور أن شخصي الضعيف هو موضوع هذا الاحتفال الشائق، وأنه المعني بمدح خطباتكم والمقصود من ثنائكم، اعتقادًا مني أني دون ما تصفون، ولا شك أنكم تغرفون لي من بحار فضلكم، وأنكم إنما تنظرون إليّ بالنظرة العاطفة، لا بالنظرة الكاشفة، جزاكم الله أحسن الجزاء، وأقدرني على أن أستحق هذا الشاء.

وبعد؛ فإني أهتكم من كل قلبي بالثقة التي اكتسبتموها من البلاد لأن تؤلفوا مجلس الشيوخ في أول برلمان في بلادنا على الطراز الحديث، وأعد نفسي سعيدة بأني أول وزير مصري لحكومة دستورية، تستمد قوتها من إرادة الشعب، وتستند في بقائها على ثقة نوابه،

ستصبح هذه المبادئ بعد يوم واحد نافذة المفعول فينا، ويصبح أمر الكل للكل، ويشعر كل مصري أن حياته وحرته وشرفه وماله وولده - كل ذلك - تحت حماية القانون، وأن على القانون حارسًا قويًا أمينًا هو البرلمان، وأن البرلمان تحت حراسة أمة يقظة، والكل في ذمة الله وعنايته.

بعد يوم واحد تجد الوزارة نفسها مسئولة أمام نواب البلاد، وأن عليها أن تبرر أعمالها العامة أمامكم، كما تبررها أمام ضباطها الخاصة، وتشعر من جهة أخرى بخفة ثقل المسؤولية الملقاة عليها؛ لوجود قوة بجانبها تقاسمها هذه المسؤولية، كما تشاطرها النظر في إدارة أمور البلاد.

بعد يوم واحد يحل احترام الحكومة محل الخوف منها، ويشتد القرب منها بعد البعد عنها؛ إذ يستيقن الكل أنها ليست إلا قسما من الأمة تخصص لخدمتها العامة، حسب القانون والمبادئ الديمقراطية، وأن لكل واحد حصته فيها؛ فيبذل الكل جهودهم في معاونتها على

القيام بمهمتها الخطيرة.

وأكبر هذه المهمات شأنًا، وأخطرها قدرًا،
وأشغلها لعقلي ولبي، هي مهمة الاستقلال
التام لمصر والسودان، يتلو هذه المهمة مهمة
القيام بالإصلاحات الداخلية، وحل ما عقده
الماضي من المشكلات، وتذليل ما أقامته
السياسات من العقبات في طريقنا، وما هذا
بالهفات الهينات.

فعلى الذين يحملهم فرط الحب للبلاد على
تعجلنا أن يترشوا بنا ويتمهلوا؛ لأن طبيعة
الأشياء تأبى الطفرة، ولكل شيء وقته
ووسائله، وعليهم أن يعتقدوا كل الاعتقاد أن
هناك عقولًا مشغولة بهذه المهام، وعزائم
معقودة على معالجتها، وأن التأخير فيها ليس
قصورًا أو تقصيرًا، ولكنه جري مع الطبيعة
على حكمها.

وليتأكدوا أننا نزداد كل يوم قوة في الإرادة،
ومضاء في العزم، وثباتًا في الخطة، وغيره على
الصالح العام، فليصبروا، إن الله مع الصابرين،
وليثقوا بنا، إننا لا نقصد إلا خيرهم، ولا نفر

طرفة عن خدمتهم، ولا نترك فرصة تمر حتى
نتهزها لبلوغ المراد، حقق الله أملنا، ووفقنا
جميعًا إلى الرشاد^(١١١).

٣- من خطب مكرم عبيد^(١١٢):

- من خطبة له في مجموعة من الشباب سنة
١٩٢٣م:

بقيت لي كلمة أخيرة، عن تلك الدسيسة
المنكرة التي يقوم بها المستعمرون في هذه الأيام؛
للتفريق بين المسلمين والأقباط، يقولون أقباط
ومسلمون! كلا، بل هم مصريون ومصريون
وآباء وأمهات وبنون.

أيقال هذا القول في مصر، وعن مصر التي
علمت العالم والشرق خاصة معنى الاتحاد
المقدس؟!!

وإني لأذكر أنه في وقت خروج المنشقين من
الوفد دبَّ الضعف في نفسي، فذهبت مع بعض
أصدقائي إلى الرئيس، وقلت له: إنه لا يصح
أن تكون الأغلبية في الوفد من الأقباط،
فغضب الرئيس كل الغضب، وقال: ماذا
تقول؟ فإني لا أعرفك أنت وإخوانك كأقباط

بل أنتم مصريون وكفى.

وما اتحادنا إلا اتحاد قلوبنا ونفوسنا ومشاعرنا، ولن يفصلها فاصل بعد أن جمعها الواحد القهار^(١١٠).

- من خطبة له خطبها عام ١٩٢٤م:

أما الأمل فكلمة سهلة ولكنها عاطفة صعبة، فمن الهين على الإنسان أن يؤمل خيرًا، ولكن استمرار الأمل من أشق الأمور وأنقلها على النفس، وذلك لأن الأمل ككل عاطفة في الحياة يحتاج إلى تغذية يومية، ولا غذاء للأمل إلا بالعمل، أما مجرد الأمل دون العمل فهو الوهم، وهو الأحلام الطائشة التي لا تغني ولا تشبع من جوع، إذن فلا بد من العمل لتغذية الأمل واستمراره، وكما أن الأمل هو القوة الدافعة للعمل فالعمل هو القوة الحافظة له^(١١١).

- من خطبة له خطبها بمدينة الإسكندرية:

أيها المواطنون الكرام: ليس لي بإزاء هذا الشعور الوطني المحتشد، والإخلاص البريء المتقد، إلا أن أحنى الرأس إكبارًا وإجلالًا لتلك الوطنية المصرية العجيبة.

مرحى لهذه الأمة العريقة الجدد، الفتية الولد،

ربيبة المجد، حليفة الأبد، مرحى لأمة كلما أرادوا لها فناء اشتقت من عناصره خلودًا، أو أنزلوا بها ظلمًا اتخذت من أعوانه جنودًا، أو استلنوا لها قناة ثبت الله أقدامها، فبرزت أقوى يقينًا وأصلب عودًا، مرحى لأمة تعبت الحوادث في مرادها^(١١٢).

٤- من خطب طه حسين^(١١٣):

- خطب طه حسين في حفل تكريم العقاد الذي كان قد أقيم له سنة ١٩٣٤م بمناسبة نظمه «النشيد القومي» خطبة رائعة، وهي الخطبة التي بايع فيها طه حسين العقاد بإمارة الشعر، وفيها يقول:

نحن حين ندرس الشعر مضطرون إلى أن ندع ميولنا، وأهواءنا، وعواطفنا، وإلى أن نحكم عقولنا وذوقنا وحده، ونحن إذن من هذه الناحية بخلاء بالمدح، بخلاء بالثناء، لا نقدم المدح إلا بمقدار، ولا نثني إلا بشيء كثير من الاحتياط؛ لأننا نزعم أننا أمناء على الفن، وأن النقد يضطرنا إلى أن نتجنب الغلو

والإسراف، ومع هذا فإنني أريد أن أكون منصفًا
مسرِّقًا في الإنصاف إن صحَّ هذا التعبير، وأريد
أن لا أخرج في المدح أو الثناء، ولكنني على كل
حال أعلن إليكم راضيًا سعيدًا أني مضطر أن
أثني على العقاد الشاعر من غير تحفظ أو
احتياط.

لنا نحن النقاد مع العقاد مواقف، يا لها من
مواقف، نختصم فيها حول المعنى اختصاصًا
مرهقًا عنيفًا، ونختصم معه في اللفظ اختصاصًا
نضيق نحن به ويضيق به الناس، ولكننا حين
نحتدم معه في معنى أو لفظ، أو حين نشط عليه
في النقد، لا نزيد على أن نعتز له أنه الشاعر
الفذ، ولولا أنه الشاعر الفذ لما خاصمناه.

أما أنا أيها السادة فسيبدأ بهذه الفرصة التي
أتيحت لي، ومكّنتني من أن أعلن رأيي في
صراحة، وأن أقول - وقد يكره هذا مني كثير من
الناس -: أني لا أؤمن في هذا العصر الحديث
بشاعر عربي كما أؤمن بالعقاد، أنا أعرف حق
المعرفة وأقدر كما ينبغي نتيجة هذه المقالة التي
أعلنها سعيدًا مغتبطًا، أعلم هذا حق العلم،

وأعلمه مقتنعًا به محتملًا تبعاته، وقد تعودت
احتمال التبعات الأدبية.

تسألونني لماذا أؤمن بالعقاد في الشعر
الحديث، وأؤمن به وحده؟ وجوابي يسير جدًا،
لماذا؟ لأنني أجده عند العقاد ما لا أجده عند
غيره من الشعراء، وإن شتمت فإنني لا أجده عند
العقاد ما أجده عند غيره من الشعراء؛ لأنني
حين أسمع شعر العقاد، أو حين أدخل إلى شعر
العقاد، فإنما أسمع نفسي أو أدخل إلى نفسي، إنما
أرى صورة قلبي، وصورة قلب الجيل الذي
نعيش فيه، وحين أسمع لشعر العقاد، إنما
أسمع الحياة المصرية الحديثة، وأتبع المستقبل
الرائع للأدب العربي الحديث، إنما أرى شيئًا لا
أراه عند غيره من الشعراء، تستطيعون أن
تنظروا في أي ديوان من دواوين العقاد، لا
أطلب منكم أن تقرأوا شعر العقاد الآن، إنما
انظروا في الفهرست وحده، فسترون من هذه
النظرة البسيرة في هذه الصفحات القليلة أن
العقاد شيء آخر، وأن شعر العقاد شيء آخر،
وأنه أرسل ليتحدث إلى نفوسكم أحاديث

لم يتحدث بها أحد من قبل.

ثم لماذا أيضًا؟ لماذا أكبر العقاد، وأومن به وحده دون غيره من الشعراء في هذا العصر؟ لأن العقاد - أيها السادة - يصور لي هذا المثل الأعلى في الشعر الذي أحبته، وتمنيت وجاهدت في أن يحبه الشباب، هذا المثل الأعلى الذي يجمع بين جمال العربي القديم وبين أمل المصري الحديث، هذا المثل الذي ليس محافظًا مسرفًا في المحافظة، وليس مجددًا مسرفًا في التجديد، إنما هو مزاج مقتصد منهما، هو حلقة اتصال، هو صلة خصبة بين مجدنا القديم، وما نطمع فيه من مجدنا الحديث.

كنا أيها السادة نشفق على الشعر العربي، وكنا نخاف عليه أن يرتحل سلطانه عن مصر، وكنا نتحدث حين مات الشاعران العظيمان شوقي وحافظ، كنا نتحدث عن علم الشعر العربي المصري أين يكون؟ ومن يرفعه للشعراء والأدباء يستظلون به؟ كنا نسأل هذا السؤال، وكنت أنا أسأل هذا السؤال، لماذا؟ لأنني كنت أرى شعر العقاد - على علو مكانته وجلال

خطره - شعرًا خاصًا مقصورًا على المثقفين والمترفين في الأدب، وكنت أسأل: هل آن للشعر القديم المحافظ المسرف في المحافظة أن يستقر وأن يحتفظ بمجده؟ وهل آن للشعر الجديد الذي يصور مجد العرب وأمل المصريين أن ينشط ويقوى؟

انتظرت فلم أجد للمقلدين حركة أو نشاطًا، فإذا المدرسة القديمة قد ماتت بموت شوقي وحافظ، وإذا المدرسة الجديدة قد أخذت تؤدي حقها، وتنهض بواجبها، فترضي المصريين والعرب جميعًا، وإذا الشعر الجديد يفرض نفسه على العرب فرضًا، وإذا الشعور المصري، والقلب المصري، والعواطف المصرية أصبحت لا ترضى أن تُصوّر كما كان يصورها حافظ وشوقي، إنما تريد وتأبى إلا أن تُصوّر تصويرًا جديدًا، هذا التصوير الذي حمل الملايين على إكبار العقاد كما قال أحد الخطباء، إذن لا بأس على الشعر العربي، والأدب العربي، وعلى مكانة مصر في الشعر والأدب.

ضعوا لواء في الشعر في يد العقاد، وقولوا

للأدباء والشعراء: أسرعوا واستظّلوا بهذا اللواء، فقد رفعه لكم صاحبه^(١٣).

موسوعة الخطب المصرية:

إيمانًا منا في وزارة الأوقاف المصرية بأهمية الخطابة ولا سيما الخطابة الدينية في بناء الوعي وبناء الشخصية، وحثمية التجديد في مختلف المسارات، كان اهتمامنا شديدًا بتطوير رسالة خطبة الجمعة، فأخرجنا «موسوعة الخطب المصرية» في ثمانية أجزاء، من إعداد الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام الوزارة، بإشرافنا ومراجعتنا.

وتأكيدًا منا على أهمية مواكبة الخطابة الدينية لظروف عصرها وبيئتها وواقعها، أخرجنا كتاب: «مائة خطبة مصرية في قضايا الساعة» في جزئين، من إعداد الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، بإشرافنا ومراجعتنا أيضًا، متضمنًا معالجة علمية ودعوية هادفة لمائة موضوع من صميم الواقع المعاش، نضع مختارات منها بين يدي القارئ الكريم؛ ليدرك مدى تطور الخطابة الدينية وتفاعلها مع قضايا

الواقع:

١- من خطبة النفع العام في ميزان الشرع الحنيف:

إن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أنها جاءت لتحقيق مصالح البلاد والعباد، فكل ما يحقق النفع العام للناس يكون موافقًا للشرع وإن لم يرد فيه نص صريح، وكل ما يصطدم مع مصالح الناس ومنافعهم فلا أصل له في الشرع الشريف.

إن الدين الإسلامي الحنيف لا يَعْرِف الفردية أو الأنانية أو السلبية، وإنما يدعو إلى النفع العام، والعطاء الصادق، وينادي بالتعاون على البر والتقوى في إطار من المحبة والإيثار؛ حتى يحقق المجتمع الرقي المنشود، والتكافل المحمود، ويكون سعي الفرد فيه من أجل المجموع، فيتحقق الخير للفرد والمجموع معًا، ويتعمق في قلوب أبناء الوطن إحساس الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، والله درّ شوقي حيث قال^(١٤):

بِلَادٍ مَاتَ فِيْهَا لِحْيَا

وَزَالُوا دُونَ قَوْمِهِمْ لِيَقْوَا

ولا شك أن المتدبر لكتاب الله عز وجل يدرك

يقيناً أن المقصد العام والكلي من تشريع

الأحكام للناس هو تحقيق مصالحهم بجلب

النفع والخير لهم، ودفع الضر والشر عنهم، فما

أرسل الله عز وجل نبياً ولا رسولاً إلا لإسعاد

قومه وتحقيق الخير لهم دون انتظار لمقابل أو

منفعة دنيوية، قال تعالى على لسان نبيه نوح

عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَيَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ

أَجِرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [هود: ٢٩]، وقال سبحانه

على لسان نبيه هود عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿يَقُومُ لَا

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجِرْتُمْ إِلَّا عَلَى الَّذِي

فَطَرْتُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [هود: ٥١]، وهذا خليل

الرحمن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ يتضرع إلى ربه

عز وجل بدعاء يبين مدى حرصه على نفع الناس

ودوام الخير لهم قائلاً: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا

ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ

يَأْتِيهِمُ الْيَوْمَ وَالْآخِرُ﴾ [البقرة: ١٢٦]، فمن المعلوم

أن المقصود من البلد هنا أهلها، كما دعا لهم

بالرزق الذي يغنيهم عن غيرهم؛ لأن البلد إذا

كان آمناً، ومطالب الناس الحياتية متوفرة فيه،

يساعد ذلك أهله على طاعة الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى

بنفوس مستقرة؛ وقلوب مطمئنة، تسعى

لتحقيق مراد الله عز وجل من الخلق بعمارة

الأرض وإصلاحها.

ولقد جاءت الشريعة المحمدية لتعلي من

شأن هذا المبدأ الإنساني والإصلاحي القويم،

والسيرة النبوية المطهرة وحياة الصحابة الكرام

زاخرة بالمواقف العظيمة التي تدل على ذلك.

فمن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا

نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى

رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُ بَصْرَهُ يَمِينًا

وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ

فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ

كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ

لَهُ»، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى

رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ»^(١).

وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حينما ضاق المسجد الحرام على الناس، أجب

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أصحاب البيوت المجاورة للمسجد على بيع دورهم، وقال لهم: «إنما أنتم الذين نزلتم على الكعبة، ولم تنزل الكعبة عليكم»^(١)، وكذلك فعل سيدنا عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هذا الأمر مرة أخرى، وقال: «إنما جراًكم عليّ حلمي، فقد فعل عمر بكم ذلك فلم تتكلموا»^(٢)؛ مما يدل على جواز نزع الملكية الفردية لمصلحة المرافق العامة؛ كتوسيع الطرق والمقابر وإقامة المساجد وإنشاء الحصون، والمؤسسات العامة كالمشافي، والمدارس، والملاجئ، ونحوها؛ لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

لقد راعى الإسلام ترتيب الأولويات حتى في الأعمال الصالحة، فأمر عند المفاضلة بين عمليْن، وكل منهما خير، بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو الشخصية؛ ذلك أن المصلحة العامة نفعها مُتَعَدٍّ، أما المصلحة الشخصية فتنعها لا يتجاوز صاحبها، فلو أن رجلاً يعمل في مؤسسة ما ويتقاضى على عمله هذا أجراً فيقضي ليله في

الصلاة والقيام، ثم إذا جاء النهار ذهب إلى عمله متعباً مرهقاً ولم يقم بواجبه المنوط به، وتعطلت بسببه مصالح هذه المؤسسة، ومصالح من تقوم المؤسسة بخدمتهم، ليس ذلك تضييعاً للأمانة، وأكلاً لأموال الناس بالباطل، وتفريطاً في المسئولية التي كُلف بها؟ وهو بذلك قد أضاع الواجبات من أجل أداء النوافل، وهذا لا شك عدم فهم لمقاصد الدين. فما أحوجنا إلى فهم ديننا فهماً صحيحاً، وإدراكنا لواقعنا إدراكاً واعياً يجعلنا نقدر حجم المخاطر التي تحيط بنا، وبحملنا على تقديم النفع العام والمصلحة العامة على المصلحة الشخصية بكل إخلاصٍ وتجرد؛ امتثالاً لتعاليم ديننا الحنيف، ورغبة في تقدم وطننا ورفعته، والنهوض والرقى به إلى المكانة التي تليق به وبأبنائه.

٢- من خطبة حُزْمة القلاع بأقوات الناس وحاجاتهم الأساسية:

إن الإسلام بوسطيته وشمولية منهجه جاء بما يتماشى مع حياة أتباعه الاجتماعية، ويتوافق

مع تطلعاتهم المعيشية واحتياجاتهم الدنيوية، فلا يصطدم مع طبيعتهم البشرية بل يهذبها ويصونُ كيانها، ولا يقف حائلاً دون رغباتهم الإنسانية بل يشبعها وينظم دوافعها دون ميل أو حيف، قال تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وعن عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ» (١٣١).

ومن ثم حثت الشريعة الإسلامية التاجر المسلم على السهولة واليسر، والسماحة وحسن المعاملة، وتُبل الأخلاق في البيع والشراء، لا يُغالي في الرّبح، ولا يبالغ في التّكسّب، فذلك سبب إلى وجود البركة في الرزق، والسعة في الأموال، فعن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» (١٣٢)، وفي رواية أخرى: «عَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ، سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى، سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى» (١٣٣).

وفي المقابل حرّمت الشريعة الإسلامية كل

صور المعاملات المحرّمة التي تؤدي إلى الكسب الخبيث، والتي من شأنها أن توغر الصدور، وتفسد العلاقة بين المسلمين، ومن ذلك:

الغش بجميع صوره: فقد أكد القرآن الكريم حرمة هذه الآفة الخطيرة، وتوعّد عليها بالويل والخسران لمن يتلاعب بالوزن والكيل، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطْفِفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: ١-٣].

ومن الغش: دس الرديء في ثيابا الجيد، وبيعه جميعاً بقيمة الجيد دون بيان الواقع والحقيقة، وكذلك إخفاء العيب الموجود في السلعة، فإن باع بيعاً يعلم أن فيه عيوباً قد لا يطلع المشتري عليها إلا بعد حين يُعتبر بهذا أكلاً للحرام؛ لأن الواجب عليه أن ينصح للناس، وأن يحبّ لهم ما يحبّه لنفسه، فعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»، قَالَ:

أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَي يَرَاهُ النَّاسُ»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»^(١١٠).

وكذلك من المكاسب الخبيثة التي حرّمها الإسلام ونهى عنها: احتكار السلع الأساسية التي يحتاجها الناس، ورفع أسعارها، وتلاعب بعض التجار بأقوات الناس وضروريات حياتهم، سواء كان طعامًا أو لباسًا أو دواءً أو عقارًا، أو غير ذلك مما يحتاجه الناس؛ فذلك مما تستنكفه الفطر السليمة وترفع عنه الطبيعة الإنسانية، وقبل ذلك تحرّمه الأديان السماوية؛ ذلك لأنه مسبب للفرقة مستنبت للكراهية والضعيفة، كما أنه إضرار بالناس، والنبي ﷺ يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»^(١١١).

وقد تضافرت الأحاديث النبوية على التشنيع على المحتكرين لأرزاق وأقوات الناس بغية المغالاة في أسعارها، ومن ذلك: قوله ﷺ: «مَنْ اخْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِي بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ»، وفي رواية: «وقد برئت منه ذمّة الله ورسوله»^(١١٢).

وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ، وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ، وَأَيُّمَا أَهْلٍ عَرَصَ ظَلٌّ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمّةُ اللَّهِ»^(١١٣).

ومما لا شك فيه أن احتكار السلع يحمل في طياته بذور الهلاك والدمار، وليعلم المحتكر أن هذا الربح الزائد الذي يجنيه من احتكاره حرام؛ لأنه ليس نظير زيادة في البضاعة ولا في صفاتها، ولا نظير خدمة خاصة يقدمها البائع، إنما هو إلقاء أصحاب الحاجات إلى شراء حاجاتهم بأكثر من أثمانها الحقيقية؛ من أجل ذلك كان المحتكر للسلعة ملعونًا، وخاطئًا، وقد برئت منه ذمة الله ورسوله، وتوعّده الله بالعقاب الأليم، فعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ»^(١١٤)، وعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ»^(١١٥).

أما التاجر الذي يرأف بالناس يرأف الله به،

ومن يرحمهم يرحمه الله، ومن يسر عليهم يسر الله عليه، ومن صدق في بيعه وشرائه نال الأجر العظيم والثواب الجزيل، ويكفيه شرفاً وفخرًا أن ينال الجنة بفضل الله تعالى ورحمته، فقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ، وَالصَّدِيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ» (١٣).

٣- من خطبة مبدأ الحق مقابل الواجب وسيلة لإصلاح المجتمع:

إن الإنسان مدني بفطرته، لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن غيره، ولا يقضي حاجته وحده، وإقامة الحياة وإنشاء الحضارة والعمران يتطلب التعايش بين الناس، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: ١٣]، وهذا التعايش لن يتم ولا يكون سلميًا متوازنًا إلا إذا قام على مبدأ معرفة الحق مقابل الواجب، وهو مبدأ إسلامي أصيل.

إن معرفة الإنسان حقوقه وواجباته تجعله إنسانًا إيجابيًا في مجتمعه، نافعًا لوطنه، لا

يصطدم مع الآخرين من حوله.

وإذا اعتمدت الأمة مبدأ السهولة والمطالبة بالحقوق وأغفلت مبدأ القيام بالواجب فإنها أسرع إلى الزوال، فحرص الإنسان على حقه وتركه واجبه هو الأثرة والأنانية، وقد قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُ وَنَهْيٌ»، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» (١٤).

إن الحق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب، وإنما هو نتيجة حتمية للقيام بالواجب، ولكل سعي أثره ومنفعته وإن قل، وهي حقوق متبادلة بين الأفراد، يعم نفعها على الجميع ولا تأتي في صالح فرد دون الآخر، فهناك مثلًا حقوق للآباء والأمهات في أعناق الأبناء يجب أدائها ومراعاتها، وفي مقابلها حقوق للأبناء في أعناق الآباء والأمهات.

وهناك الحقوق والواجبات المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة، فللزواج حقوق على الزوجة، وللزوجة حقوق على الزوج، والله

وضرورة توفية أجره، وفي هذا يقول الرسول ﷺ فيما يرويه عن ربه سبحانه: «قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَغْطَى بِئِ ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» (٢٨).

والمواطنون لهم حقوق على الدولة، منها: حمايتهم وحماية ممتلكاتهم، وتوفير الأمن والاستقرار، وضمان المسكن الملائم، والتملك، والعمل، وحرية التنقل، وحرية الرأي، وضمان التعليم، والصحة، وإقامة المرافق العامة كالنقل والمواصلات، وتوفير المياه النظيفة، وضمان حرية العبادة، وتحقيق العدل بين الناس.

أما الواجبات التي على المواطن تجاه وطنه - وتعد من الأمانات التي يجب عليه أن يقوم بها؛ لأنه سيُسأل عنها يوم القيامة، قال تعالى: «وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» [البقرة: ٢٨١]

- فمنها: المحافظة على المال العام، واحترام القوانين المنظمة للأعمال والطريق، ونشر ثقافة

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُول: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» [البقرة: ٢٢٨]، وقد بين النبي ﷺ ذلك بقوله: «أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فَرْشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بَيْتِكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» (٣٣).

كما فرض الإسلام حقوقًا متبادلة بين المسلم وأخيه المسلم، بينها النبي ﷺ في أحاديث عديدة، منها قوله ﷺ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ»، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» (٣٤).

وكذا حقوق الجار التي جعلها النبي ﷺ شرطًا للإيمان فقال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ» (٣٥).

وهناك حقوق وواجبات متبادلة بين المعلم والتلميذ، وبين صاحب العمل والعامل،

التراحم والتسامح والمحبة بين أبناء الوطن جميعاً، فرسالة الإسلام قد لخصها القرآن الكريم عندما حدد أهداف مهمة النبي الكريم ﷺ، رسول الرحمة والإنسانية، فقال الحق تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ومن حق الوطن على أبنائه كذلك: المشاركة في تنميته زراعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وعلمياً، ودعم المنتجات الوطنية، واحترام الآخر مع اختلاف انتمائه الديني، أو الثقافي، أو السياسي، وعدم اللجوء إلى العنف والإرهاب، أو إشاعة الفوضى والتخريب وحمل السلاح في وجه المواطنين المسلمين الأمنين، أو حراس الوطن وحماته من الجيش والشرطة، أو الخروج عن إطار القانون، أو الإفساد والفساد الاجتماعي، وغير ذلك من الواجبات اللازمة على المواطن تجاه وطنه.

إن هذه الحقوق والواجبات في الأصل عبادة يتوجه بها العباد إلى الله تعالى قبل كل شيء، فمثلاً صلة الرحم وبر الآباء عبادة يتقرب بها

الإنسان إلى الله تعالى، فالجزاء عليها من الله عز وجل لا من العبد، ولهذا حين جاء رجل إلى النبي ﷺ قائلاً: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسَيِّئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «لَيْتَ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّا تُسَفِّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» (٣٧)، وإن نظرنا إلى العمل مثلاً لوجدنا الله تعالى يحب إتقان العمل، كما أخبر بذلك النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ» (٣٨).

وهكذا إن لم يؤدِّ إليك ما هو لك فليس هذا مسوغاً أن تهمل وتترك ما هو واجب عليك، بل أدِّ ما عليك وقم بواجبك قاصداً وجه الله تعالى، فهو المكافئ والمجازي والمحاسب، فإن الإنسان إذا أدى ما عليه فالله مثيبه ومكرمه ولا يضيع أجره، قال تعالى: ﴿لَّئِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٠]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَن أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠].

أَنْتَ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ
عَزَّجَلْ، وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكَ أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا
خَرَجْتُ»^(١١٠).

ولقد تجسّد مفهوم المواطنة من خلال وثيقة
المدينة التي كانت بمثابة الدستور الأول المنظم
للعلاقات بين البشر، والتي تعد أفضل
أنموذج في فقه التعايش السلمي بين البشر
جميعاً على اختلاف أديانهم وأعراقهم؛ لذا
حققت نجاحاً على أرض الواقع.

على أن المواطنة تتضمن حقوقاً وواجبات،
فمن حقوقها:

* حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر
الدينية لكل أبناء الوطن الواحد، وأساس هذه
الحرية قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ويقول سبحانه:
﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا
يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ
خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٨-١١٩].

* المحافظة على الدماء والأموال والأعراض،
فالأمن على الحياة مطلب إنساني أكد عليه

ولنعلم أنه ما ضاعت أمة ولا هلك مجتمع
إلا حينما تغافل الناس وتركوا مبدأ الحق مقابل
الواجب، فالبعد عن هذا المبدأ بُعْدٌ عن تحقيق
العدالة الاجتماعية، وطريقٌ لنشر الفوضى
والأنانية والكثير من العلل الباطنة والظاهرة،
وهذا يؤدي إلى تقويض بنيان المجتمع، وهذا ما
يأباه العاقل لوطنه، فما بالكم بالمؤمن
المخلص؟!^{١٩}

٤- من خطبة مفهوم المواطنة والانتماء
وواجبنا تجاه السائحين والزائرين
والمقيمين:

لقد جُبل الإنسان بفطرته على حب الوطن
والانتماء إليه، وهذا ما حثت عليه الشرائع
السموية، وأكدته دينتنا الحنيف، ولعل خير دليل
على ذلك: ما أعلنه نبينا ﷺ عن حبه ووفائه
لوطنه مكة المكرمة، وهو يغادرها مهاجراً إلى
المدينة، فعن ابن عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَطْيَبَ مِنْ بَلَدَةٍ وَأَحَبَّ
إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ، مَا سَكَنْتُ
غَيْرَكَ»^(١٢٠)، وفي رواية: أنه ﷺ وَقَفَ عَلَى
الْحُزُورَةِ - موضع بمكة - فَقَالَ لِمَكَّةَ: «عَلِمْتُ

الإسلام حتى مع غير المسلمين؛ لذا جعل الله عَزَّوَجَلَّ قَتْلَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ بِمِثَابَةِ قَتْلِ لِلنَّاسِ جَمِيعًا، فقال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [النَّاسِ: ٣٢]، والأمر لا يقف عند حد القتل المادي فقط، بل يشمل أيضًا القتل المعنوي في شتى صوره وأشكاله، سواء أكان ذلك بالإذلال، أم بالقهر والتعذيب، أم بسلب الحرية، أم بغير ذلك من الصور.

وقد نهى الشارع عن أكل أموال الناس بالباطل لحرمتها، فأوجب قطع يد السارق، وحذر الأمة من أن يأكل بعضهم مال بعض، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٩].

وكذلك حفظ الشارع للأعراض حرمتها فأوجب صيانتها، وتوعد المخالف باللعنة، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [التَّوْر: ٢٣]، كذلك نهى الشارع عن الاقتراب من الفاحشة، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإِسْرَاء: ٣٢].

* العدل والإنصاف بين أبناء الوطن الواحد في ضوء أسس المواطنة المتكافئة، والتعايش السلمي، واحترام الحقوق والواجبات المتبادلة تجاه الوطن والمواطن، قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [النَّحْل: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النِّسَاء: ٥٨]، والإنسان مطالب بأن يعدل حتى مع أعدائه، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [النَّاسِ: ٨].

وكما أن المواطنة تمنح المواطنَ حقوقًا فإنها تلزمه ببعض الواجبات، منها:

* التضحية من أجل الوطن، وللتضحية صورٌ متعددة، منها: التضحية بالنفس، وهي

يقوموا به، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [التأنيذ: ٢].

* تقديم مصلحة الوطن العامة على
المصلحة الخاصة، والمشاركة في المحافظة على
أمنه واستقراره، والتصدي بحزم لكل حملات
التخريب والإفساد، وهذا لا يكون إلا بوحدة
الصف والهدف، وأن نكون جميعاً على قلب
رجل واحد، قال تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

إن الانتفاء للوطن يحتم على المواطن الوفاء
بكل حقوقه وعهوده ومواثيقه وقوانينه، ومن
أهمها:

الحفاظ على كل من دخل بلدنا سائحاً، أو
زائراً، أو مقيماً؛ لأن الإذن الذي يحصل عليه
بدخول بلدنا إنما هو بمثابة عهد أمان وضمان
من أن يؤذى أو يعتدى عليه بأي نوع من أنواع
الاعتداء، وأن الاعتداء على أي من السائحين،
أو الزائرين، أو المقيمين، إنما هو خيانة دينية
وطنية، وجريمة نكراء.

أعلى وأعلى صور التضحية من أجل المحافظة
على الأوطان، فحراسة الأوطان والدفاع عنها
واجب شرعي وضرورة وطنية عدّها الشرع
من أفضل الأعمال عند الله عزَّ وجلَّ، وقد بشر
النبي ﷺ حراس الوطن الذين يضجون
بأنفسهم دفاعاً عن الوطن بقوله: «عَيْنَانِ لَا
تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ
بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

وجدير بالذكر أن هناك فرقاً بين التضحية
بالنفس في سبيل الدين والوطن وبين من يفجر
نفسه لإيذاء الآخرين، فليس هناك شرعٌ يبيح
أو يميز ذلك، فمفجر نفسه سواء أصاب غيره
أم لم يصب متحر، يعجل بنفسه إلى الهلاك في
الدنيا والآخرة.

* العمل الجاد المثمر، واستثمار ثروات
الوطن من أجل تحقيق نهضته وازدهاره،
ولن يتحقق ذلك إلا برجالٍ مخلصين قادرين،
يشاركون في تشجيع الاستثمار، وتنمية المجتمع،
وفي الوقوف بجانب الفقراء والمحتاجين، فهذا
واجب وطني ومطلب شرعي يتحتم عليهم أن

ونؤكد أن السياح والمقيمين لهم جميعاً أمان الله وأمان رسوله ﷺ وأمان الوطن، ولهم حق الحماية الكاملة، وأن الاعتداء على أي منهم قولاً أو فعلاً أمرٌ يرفضه الشرع الحنيف ويحرمه القانون، ويستوجب أشد العقوبات، فقد أمرنا الله تعالى بالوفاء بالعقود، فقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [التَّائِبَةُ: ١]، وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [التَّحَلُّ: ٩١]، وقال ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا»^(١).

ومن ثم فإن التعامل مع السائحين والمقيمين والزائرين لبلادنا ينبغي أن يكون بالحسنى، مع وجوب حمايتهم وكف الأذى عنهم؛ لأن الخروج على ذلك إنما هو خروج على مقتضيات الشرع والوطنية والإنسانية السوية.

(٥) من خطبة تقديم المصلحة العامة على الخاصة وأثره في استقرار المجتمعات وبناء الدول:

لا خلاف بين العقلاء وأولي الألباب في أن ما يحقق النفع العام للبلاد والعباد مقدّم على ما

يحقق النفع الخاص لشخصٍ بعينه أو مجموعة من الأشخاص؛ ذلك أن المصلحة العامة تجلب الخير والنفع للناس، وتدفع عنهم الشر والمفاسد، وتحقق حماية الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، ولا شك أن تحقيق صلاح الأمة وعموم المجتمع هو ما يقتضيه فقه الأولويات، ولقد جاء الشرع الحنيف بما يتوافق مع العقل ويتناسب معه، حيث رغب في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

لقد أكد القرآن الكريم على أن الحفاظ على المصلحة العامة وتقديمها على المصالح الخاصة هو منهج الرسل والأنبياء جميعاً، يقول سبحانه على لسان سيدنا شعيب عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿إِنْ أُريدُ إِلَّا الْإِصْلَاحُ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ يَتَقَوْمَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٨ - ٨٩].

ومن أروع الأمثلة في ذلك ما جاء عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «يَا

رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ
يَوْمٍ أَحَدٍ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ
أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ
نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ فَلَمْ
يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى
وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِيقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ
رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَتَنَظَرْتُ فَإِذَا
فِيهَا جَبْرِيلُ، فَتَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ قَدْ
سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ
بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ»،
قَالَ: «فَتَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمْ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ:
يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا
مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي
بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطِيقَ عَلَيْهِمْ
الْأَخَشَبِينَ»، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَلْ أَرْجُو
أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَخَدَهُ لَا
يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»^(١٣)، وَقَدْ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا أَرَادَ،
وَأَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ مِنْ أَصْلَابِهِمْ رَجَالًا وَخَدُّوا
اللَّهَ، وَحَمَلُوا رَايَةَ السَّلَامِ وَالْإِسْلَامَ لِلْعَالَمِ أَجْمَعِ.
وَقَدْ رَبَّى النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ عَلَى هَذِهِ الْقِيَمِ

والمبادئ التي من خلالها يرتقي الإنسان بنفسه،
ويكون عنصرًا مفيدًا في مجتمعه، يعرف ما له
وما عليه، فيتحقق الأمن والأمان والكفاية
والاستقرار في المجتمع.

فهذا هو أبو طلحة الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يتصدق بأحب ماله إلى قلبه ويجعله صدقة
جارية، فَقَدْ كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ
مَالًا مِنْ نَحْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ،
وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ
هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
يَقُولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾
وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّمَا صَدَقَهُ اللَّهُ،
أَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«بِخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ، وَقَدْ
سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي
الْأَقْرَبِينَ»، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ^(١١١).

إن المتأمل في كثير من التشريعات الإسلامية يرى أنها نحت وترغّب وتعمّق مبدأ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ومن صور ذلك ما يلي:

* في مجال التجارة: نهى النبي ﷺ عن الاحتكار والاستغلال، فَقَالَ ﷺ: «مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»^(١١٢)، فالمحتكر وإن كان ظنه أن في ذلك تحقيق مصلحة شخصية له بنمو ربحه وتكثير ماله، إلا أن ذلك لما كان فيه ضرر على المجتمع وتضييق على الناس، كان في نظر الشارع يستحق العقوبة؛ مراعاة لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

* في مجال التكافل المجتمعي: نهى النبي ﷺ عن ادخار الغذاء وتخزينه إذا كان المجتمع في حاجة إليه، فَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُضْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: «كُلُّوا وَأَطْعِمُوا وَادْخِرُوا،

فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا»^(١١٣).

* في مجال المعاهدات الخارجية: ردّ النبي ﷺ أبا بصير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعد صلح الحديبية وفقاً للمعاهدة التي كانت بينه وبين قريش مع احتمال تعرض هذا الصحابي للأذى؛ حفاظاً على العهد الذي عاهد عليه قريشاً، وهذا من باب الوفاء بالعهد من جهة، ومن باب تقديم وتغليب المصلحة العامة من جهة أخرى.

على أننا نؤكد أن من المصالح العامة تلبية حاجات المجتمع الضرورية ومراعاة فقه الواقع وتقديم فقه الأولويات، وإعلاء المصلحة العامة أعلى الإسلام من شأن الوصية والصدقة الجارية، فقال نبينا ﷺ: «مَا حَقُّ امرئٍ مُسلمٍ له شيءٌ يُوصي فيه، يبيتُ ليلتين إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده»^(١١٤)، وقال ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ»^(١١٥)، وقال ﷺ: «سَبْعٌ يَجْرِي أَجْرُهَا لِلْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، مَنْ عَلَّمَ عِلْماً، أَوْ أَجْرَى

نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بَشْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى
مَسْجِدًا، أَوْ وَرَثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا
يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ»^(١).

وختامًا.. فقد يظن بعض من لا علاقة لهم
بالعلم، ولا الأدب، ولا البلاغة، ولا
الفصاحة، أن الخطابة صنعة من لا صنعة له،
كما صار الحال مع بعض من يظن أن القصة
والمقالة كذلك.

وقد أغرى ما آل إليه حال الخطابة من
الضعف في حقب سابقة بركوب مركبٍ وعيرٍ
وناقة غير ذلول، فضّلُوا وأضَلُّوا، فكان لا بد
من إعطاء القوس باريها، والرمح راميها،
فقررنا منع غير المؤهلين من صعود المنبر؛
حفاظًا على المنبر وعلى الأمن الفكري للمجتمع
من جهالة الجهلاء، وتنطع المتشددين، وأباطيل
المتطرفين.

وفي المقابل حاولنا أن نأخذ وبقوة بأيدي
أبنائنا الأئمة إلى طريق الجادة من خلال برامج
التدريب والتأهيل التي تحولت بهم من مناهج
الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتفكير،

وبيان أن الخطابة علمٌ وفنٌ، تتطلب قدرات
خاصة، وخضنا بهم في غمار الحياة، فعالجنا
معهم موضوعات العصر وقضاياها، وأخرجنا
«موسوعة الخطب العصرية» في ثمانية أجزاء،
و«مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة» في
جزئين، فعالجنا هذه الخطب موضوعات في
غاية الأهمية والحيوية، منها على سبيل المثال:

- ١- أهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع.
- ٢- حماية الشأن العام والمصلحة العامة.
- ٣- مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر.
- ٤- فروض الكفايات ودورها في تحقيق
التوازن المجتمعي.
- ٥- ترتيب الأولويات وأثره في حياة الفرد
والمجتمع.
- ٦- رعاية المسنين وحماية حقوقهم.
- ٧- الضوابط الشرعية للإنجاب، وحق
الطفل في الرعاية والنشأة الكريمة.
- ٨- خطورة الإدمان والمخدرات على الفرد
والمجتمع.
- ٩- ضوابط الأسواق وآدابها.

- ١٠- الإتقان سبيل الأمم المتحضرة.
- ١١- النفع العام في ميزان الشرع الشريف.
- ١٢- حرمة التلاعب بأقوات الناس وحاجاتهم الأساسية.
- ١٣- مبدأ الحق مقابل الواجب وسيلة لإصلاح المجتمع.
- ١٤- مفهوم المواطنة والانتباء وواجبنا تجاه السائحين والزائرين والمقيمين.
- ١٥- تقديم المصلحة العامة على الخاصة وأثره في استقرار المجتمعات وبناء الدول.
- ولنجاح الخطبة مقومات، من أهمها: حسن اختيار الموضوع، ومواكبته لظروف عصره، وتفاعله مع أحداثه وقضاياه لا قضايا غيره، ولا قضايا بيئة غير بيئته، وكلما مسّت الخطبة حياة الناس كانت ألصق بهم وأكثر تأثيراً فيهم.
- ومنها: قناعة الخطيب بما يقول وإيمانه به، يقولون: ما خرج من القلب استقر في القلب، وما خرج من اللسان لا يكاد يجاوز الآذان، ففاقد الشيء لا يعطيه، والشعور الصادق
- يتعدى، أما المفتعل أو الكاذب فلا صدى له، وليست النائحة كالشكل.
- ومن أهمها ولا سيما في عصرنا الحاضر: عدم الإطالة التي تصل بالمستمع إلى الإملال ولو في أدنى درجاته.
- ومنها: إعداد الخطيب لموضوعه إعداداً جيداً، وترتيبه لأفكاره، وعدم اعتياده على خبرته أو مخزونه الفكري والثقافي فحسب، وعدم استهائه بثقافة المتلقين، أو عدم تقديره لثقافتهم ووعيهم، كما أن عليه أن يقدم جديداً سواء في المضمون والأفكار التي يتناولها أو في طريقة عرضه لموضوع خطبته.
- ومنها: حسن اللمحة والإشارة، وتمثيل المعاني، والتماهي مع كل موقفٍ بما يناسبه من الانفعالات ودرجات الصوت وطبقاته، والقدرة على الإقناع بالحجة والبرهان.
- ومن أهمها: مدى قابلية ما يعرضه للتطبيق وإمكانية تحويله إلى عمل، بحيث لا مجرد كلام وجدل، فالعاقل من يعمد إلى ما يترتب عليه عمل لا ما يسوق أو يجر إلى المراء والجدل، وأن

ومن أهمها: سلامة اللغة، وصحة العبارة،
وفصاحة الكلمة، وسلاسة الأسلوب، ووحدة
الموضوع، وبراعة الاستهلال، وحسن الربط
والانتقال، وحسن الختام.

مع تأكيدنا أن لكل لون من ألوان الخطابة
ثقافته ومقوماته وطبيعته وخصوصيته، وأبرزها
خبرة الخطيب في المجال الذي يتناوله سياسيًا
كان، أو دينيًا، أو قضائيًا، أو برلمانيًا، أو
اجتماعيًا.

* * *

يكون هدف الخطيب في تحديد مرامي خطبه شديد
الوضوح بلا تعقيد ولا تكلف ولا التواء، ولا
تقعر في الكلام، ولا في طبقات الصوت.

ومن أهمها ولا سيما في مجال الخطابة الدينية:
أن يكون الخطيب قدوة بين مستمعيه ومحيطه
المجتمعي، فقد قالوا: حال رجلٍ في ألف خير
من كلام ألف لرجل، وقديماً قال سيدنا عثمان
ابن عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنتم إلى خطيب فعال
أحوج منكم إلى خطيب قوال، ويقول أبو
الأسود الدؤلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرُهُ
هَلَّا لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّغْلِيمِ
تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السَّقَامِ وَذِي الضَّرِي
كَيْمَا يَصِحُّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمٌ
وَأَرَاكَ تُضْلِحُ بِالرَّشَادِ عُقُولَنَا
أَبَدًا وَأَنْتَ مِنَ الرَّشَادِ عَقِيمٌ
لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِي مِنْهُ
عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ
ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَإِنَّهَا عَنْ غَيْرِهَا
فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمٌ
فَهُنَاكَ يُقْبَلُ مَا وَعَظْتَ وَيُقْتَدَى
بِالْعِلْمِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّغْلِيمُ

الهوامش:

- (١) هو: قس بن ساعدة الإيادي، خطيب العرب وشاعرها وحكيمها وحليمها في عصره، وهو أول من علا على شرف وخطب عليه، وأول من اتكأ في خطبته على سيف أو عصا، وأول من قال في كلامه: أما بعد، وأدركه رسول الله ﷺ قبل النبوة، ورآه بمكاظ، وكان يؤثر عنه كلاماً سمعه منه، توفي سنة ٢٣ قبل الهجرة. انظر: الوافي بالوفيات، لصالح الدين الصفدي، ١٨٠/٢٤، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
- (٢) المعجم الكبير للطبراني، ٨٨/١٢، حديث رقم: ١٢٥٦١.
- (٣) انظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد، ٤/٤، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.
- (٤) هو: هاني بن قبيصة بن هاني بن مسعود الشيباني، أحد الشجعان الفصحاء في أواخر العصر الجاهلي، كان سيد بني شيان. انظر: تاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري، ٢/٢٠٦ - ٢٠٧، دار التراث، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٨٧هـ.
- (٥) يوم ذي قار: يوم ينسب إلى منطقة ذي قار، وهي منطقة قرية من الحيرة، وقعت فيها أعظم الأيام الحربية التي انتصر فيها العرب على العجم، وكان سبب هذا اليوم أن كسرى طلب تركة النعمان بن المنذر، وكان النعمان قد تركها عند هاني بن قبيصة أمانة، فرفض أن يفرط فيها أو يثقن عليه؛ فأمر كسرى بإعداد جيش من الولايات الفارسية والعربية الحدودية، فهب هاني بن قبيصة إلى قومه ليلاً، وحرصهم على القتال، واجتمع العرب على المعجم فغلبوهم. انظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، ٢/٢١٨، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجليل، الطبعة الخامسة، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، وتاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة، عبد العزيز صالح، ص ١٥٦، مكتبة الأنجلو المصرية.
- (٦) انظر: الأمالي لأبي علي القالي، ١/١٦٩، دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، ١٣٤٤هـ - ١٩٢٦م.
- (٧) هو: نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي، جد الفاروق عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، من كبار خطباء مكة قبل الإسلام، وكان يحكم بين المتنازعين بالأسجاع. انظر: البيان والتبيين للجاحظ، ١/٢٥٠، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٤٢٣هـ وتاريخ الأدب العربي، د/ شوقي ضيف، ص ٤١٣، دار المعارف، مصر، الطبعة الأولى، ١٩٦٠م.
- (٨) الصفد: العطاء. وقد أَصْفَدَهُ: أي أعطاه. انظر: لسان العرب، مادة (صفد).
- (٩) المذود: اللسان لأنه يذاد به عن العرض. انظر: لسان العرب، مادة (ذود).
- (١٠) المريرة: الحبل الشديد الفتل، والعزيمة. انظر: لسان العرب، مادة (مدر).
- (١١) انظر: المنق في أخبار قريش، أبو جعفر البغدادي، ص ٩١، تحقيق: خورشيد أحمد فاروق، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- (١٢) طمع: ذهب وارتفع وعلا.
- (١٣) الأشر: الكبر والبطر.

(١٤) ران: غلب.

(١٥) طخطح الجهل: انقسم بعضه إلى بعض. يقال للرجل الضعيف النظر: منطخطح، وقد طخطح الليل بصره إذا حجبته الظلمة عن انفساح النظر. لسان العرب، مادة (طخخ).

(١٦) مثر: كثير الثروة.

(١٧) الخول: شديد الاحتياال.

(١٨) مكد: قليل الخير.

(١٩) شاب مختصر: مات في الشباب.

(٢٠) اليفن: الشيخ الكبير.

(٢١) غبر: المراد بها هنا: مكث.

(٢٢) الأير: الصلب، واليرز: مصدر قولهم: حجر أير؛ أي: صلد صلب، يقال: صخرة يرأء وحجر أير. (لسان العرب، مادة (ير)).

(٢٣) المدر: قطع الطين اليابس. (لسان العرب، مادة (مدر)).

(٢٤) انظر: الأمالي لأبي علي القالي، ١/ ٢٧٣، وجمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد زكي صفوت، ١/ ٣٩-٤٠، المكتبة العلمية، بيروت.

(٢٥) هو: أبو شهاب عمران بن حطان بن ظبيان، من بني سدوس بن شيان، من بكر بن وائل، كان في أول أمره من أهل السنة والجماعة، فلما تقدمت به السن انتقل إلى مذهب الخوارج، فكان من خطبائهم وشعرائهم. انظر: تاريخ الأدب العربي، د/ عمر فروخ، ١/ ٤٩٩، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٩٨١م، وتاريخ الأدب العربي، د/ شوقي ضيف، ص ٤١٣.

(٢٦) انظر: البيان والتبيين للجاحظ، ٢/ ٦، دار مكتبة الهلال، بيروت.

(٢٧) يدهن من دهنه: المراد به إزالة شعث الشعر به، وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة.

(٢٨) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، حديث رقم: ٨٨٣.

(٢٩) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة، حديث رقم: ٩٣٤، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، حديث رقم: ٨٥١.

(٣٠) مسند أحمد، ٢/ ١٢٥، حديث رقم: ٧١٩، واللفظ له، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب فضل الجمعة، حديث رقم: ١٠٥٣، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ٢٧١، دار الحديث، مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ-١٩٩٣م.

(٣١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤١٥، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.

(٣٢) راجع في ذلك: الأدب الإسلامي في عصره الأول، د/ صلاح الدين عبد التواب، ص ٣٤، دار الطباعة المحمدية، ١٤٠١هـ-

١٩٨١م، ودراسات في الأدب العربي، أ.د/ طاهر عبد اللطيف عوض، ص ١٣٠، مكتبة الكليات الأزهرية، جامعة الأزهر.

(٣٣) انظر: دراسات في الأدب العربي، أ.د/ طاهر عبد اللطيف عوض، ص ١٣٣.

(٣٤) العية (بضم العين وتشديد الموحدة فالمثناة): الكبر والفخر، وعية الجاهلية نخوتها.

- (٣٥) الجعلان: جمع جُعَل (بضم جُفتح)، وهو دابة سوداء كالخنفساء.
- (٣٦) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب التفاخر بالأحساب، حديث رقم: ٥١١٦.
- (٣٧) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٣/٣٩٦.
- (٣٨) انظر: البيان والتبيين، ٢/٦، دار ومكتبة الهلال، بيروت.
- (٣٩) الإلخاف بالمسألة: الإلخاف فيها. انظر: العين، مادة (لخف).
- (٤٠) انظر: عيون الأخبار، ٢/٢٥٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ.
- (٤١) مسند أحمد، ١/٣١١، حديث رقم: ١٧٧.
- (٤٢) انظر: دراسات في الأدب العربي، أ.د/ طاهر عبد اللطيف عوض، ص ١٣٠.
- (٤٣) انظر: المرجع السابق، ص ١٣٠.
- (٤٤) أَكَيْسٌ. أَي أَغْقَلٌ. وَالْكَيْسُ: العقل والفطنة والفقه. انظر: تاج العروس، مادة (كيس).
- (٤٥) انظر: عيون الأخبار، ٢/٢٥٤.
- (٤٦) الْوَحَى: الْعَبْجَلَةُ، يَقُولُونَ: الْوَحَى الْوَحَى وَالْوَحَاءُ الْوَحَاءُ يَعْنِي: الْبِدَارُ الْبِدَارُ، وَالْإِسْرَاعُ. انظر: لسان العرب، مادة (وحى).
- (٤٧) انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة، ٢/٢٥٢.
- (٤٨) انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه، ٤/١٥٦، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
- (٤٩) انظر: السابق، ٤/١٥٦-١٥٧.
- (٥٠) انظر: تاريخ الطبري، ٤/٤٢٢.
- (٥١) المصدر السابق، ٤/٣٨٤.
- (٥٢) ظعن: سار، وارتحل، والظعينة: الراحلة يرتحل عليها، والمعنى: أمرتم بالسير. انظر: القاموس المحيط، مادة (ظعن).
- (٥٣) انظر: عيون الأخبار، ٢/٢٥٦.
- (٥٤) العالج من الرمل: ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. انظر: لسان العرب، مادة (عالج).
- (٥٥) انظر: العقد الفريد، ١/٤٩٢.
- (٥٦) هو: الحسن بن يسار البصري، تابعي، كان أبوه يسار من سبي ميسان مولى لبعض الأنصار، ولد بالمدينة، وكانت أمه ترضع لأم سلمة، رأى بعض الصحابة وسمع من قليل منهم، كان ناسكاً، فصيحاً، عالماً، شهد له الإمام أنس بن مالك وغيره، وكان إمام أهل البصرة، وولي القضاء بها أيام عمر بن عبد العزيز رَحِمَهُ اللهُ، توفي سنة ١١٠هـ. انظر: تهذيب التهذيب، ٢/٢٤٢ - ٢٧١.
- (٥٧) انظر: البيان والتبيين، ١/٣٥٤.
- (٥٨) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، قرشي من بني أمية، لُقِّبَ بالخليفة الصالح؛ لعدله وحزمه، معدود من كبار التابعين، ولد ونشأ بالمدينة، وولي إمارتها للوليد، ثم استوزره سليمان بن عبد الملك، وولي الخلافة بعده من سليمان سنة ٩٩هـ. فبسط العدل، وسكن الفتن، توفي سنة ١٠١هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٥/٢٥٣، دار الكتب العلمية.

- (٥٩) سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه، لأبي عماد المصري، ص ٤٠، تحقيق: أحمد عبيد، عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.
- (٦٠) الصدع (بفتح فسكون): الشق.
- (٦١) اللحمة (بضم فسكون): القرابة.
- (٦٢) الغضارة (بفتح العين): النعمة والسعة.
- (٦٣) انظر: تاريخ الطبري، ٥٧٠-٥٧١، وعيون الأخبار، ٢/٢٦٨.
- (٦٤) الثواء (بالفتح والمد): الإقامة.
- (٦٥) انظر: جمهرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ٢/٤٨٥.
- (٦٦) انظر: الخطابة أصولها وتاريخها وأزهر عصورها عند العرب، محمد أبو زهرة، ص ٣٢٨-٣٢٩، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، ١٩٨٠م.
- (٦٧) هو: أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، ولد سنة ٤٠هـ، وقيل: ٤١هـ، انتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان؛ فكان في عديد شرطته، ثم ما زال يظهر حتى قلّده عبد الملك أمر عسكره، ثم ولّاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف والعراق وخراسان، فلما توفي عبد الملك وتولى الوليد أبقاه على ما بيده، وتوفي في رمضان، وقيل: في شوال، سنة ٩٥هـ. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان، ٢/٥٣، دار صادر، بيروت.
- (٦٨) الإدهان: اللين والمصانة. قال الله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ قَدْهِنُونَ﴾. انظر: العين، ٤/٢٧، مادة (دهن).
- (٦٩) انظر: العقد الفريد، ٢/١٩.
- (٧٠) راجع في نكتهم: تاريخ الطبري، ٨/٢٨٧ وما بعدها، والعصر العباسي الأول، د/ شوقي ضيف، ص ٢٤.
- (٧١) راجع: تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ، ٢/٣٦.
- (٧٢) انظر: ديوان المتنبي: شرح البرقوق، ٢/١٠، دار الكتاب العربي، بيروت، سنة ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
- (٧٣) انظر: الجامع الصغير للسيوطي، ص ٣٩، حديث رقم: ٥٢٢.
- (٧٤) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري، ١/١٠-١٢، بتصرف.
- (٧٥) انظر: العصر العباسي الأول، د/ شوقي ضيف، ص ٢٦.
- (٧٦) انظر: عصر الدول والإمارات «مصر - الشام»، د/ شوقي ضيف، ص ٢٢-٢٣.
- (٧٧) راجع: تاريخ الطبري، ٨/٥٥٦، ٩/١٣-٢٣، وتاريخ الأدب العربي، د/ شوقي ضيف، ص ٤١.
- (٧٨) انظر: تاريخ الأدب العربي، د/ شوقي ضيف، ص ٣٢-٣٣.
- (٧٩) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، المهدي، ابن المنصور، بويج بالخلافة عند موت أبيه بالحجاز سنة ١٥٩هـ، وقدم إلى دمشق في خلافته، ومضى إلى بيت المقدس، وأخذ في رد المظالم وإخراج ما في الخزائن، وأمر ببناء مسجد الرصافة، وتزوج ريطة ابنة عمه، والخيزران ولدت له موسى الهادي وهارون الرشيد، وتزوج أم

- عبد الله بنت صالح أخت الفضل وعبد الله، وتوفي بالحمى سنة ١٦٩ هـ وعمره ٤٣ سنة. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر، ٤١١/٥٣، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٥ م.
- (٨٠) انظر: العقد الفريد، ١٨٨/٤ - ١٩٠.
- (٨١) هو: هارون بن عماد (المهدي) ابن أبي جعفر المنصور العباسي: خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق، وأشهرهم، بويج له بالخلافة ليلة مات أخوه، وذلك سنة ١٧٠ هـ وعمره يومئذ ثنتان وعشرون سنة، وبلغت الدولة في أيامه قمة أوجها وعظمتها واستقرارها، وكان شجاعاً، قاد الجيوش وهو في سن العشرين، وكان تقياً يخشى الله في أموره كلها، ومن فضائله: رعايته للعلم وتأسيسه «بيت الحكمة» الذي اتبعت منه الشعلة التي أضاءت الطريق للنهضة الأوروبية فيما بعد، وتوفي سنة ١٩٣ هـ وعمره خمس وأربعون سنة. انظر: تاريخ الرسل والملوك وصلة تاريخ الطبري لأبي جعفر الطبري، ٨/ ٢٣٠-٢٣٤.
- (٨٢) مسند الإمام أحمد، ٣٧٥-٣٧٦، حديث رقم: ١٢٣٨٣.
- (٨٣) انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، ٤/ ١٩٠-١٩٢.
- (٨٤) هو: عبد الله بن هارون الرشيد، ولد سنة ١٧٠ هـ وكان يكنى: أبا العباس، ويُلقب بالأمون، تلقى العلوم العربية، وأظهر نبوغاً خلال دراسته، وتدرَّب على فنون القتال والنزال وقيادة الجند، اتصف بالعفو والحلم حتى اشتهر بذلك، وكان للأمون ولع بالأمور العلمية والفلسفية، فكان يعقد مجالس المناظرة ويبحث في طلب العلماء والأعلام من بيزنطة لحضورها، وأقام مكتبة ضخمة في بيت الحكمة، وجهازاً كبيراً للترجمة من مختلف اللغات إلى اللغة العربية، حشد له نحو سبعين مترجماً، وتوفي سنة ٢١٨ هـ. انظر: التنبه والإشراف، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، ص ٣٠٢-٣٠٥، تصحيح: عبد الله إسماعيل الصاوي، دار الصاوي، القاهرة، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ٣١٢/٣٣.
- (٨٥) انظر: العقد الفريد، ١٢/٢.
- (٨٦) انظر: المصدر السابق، ٤/ ١٩٢-١٩٣.
- (٨٧) انظر: الوسيط في الأدب العربي وتاريخه، تأليف الشيخ: أحمد الإسكندري، والشيخ: مصطفى عتاني، ص ٣١٧، الطبعة السابعة عشرة، دار المعارف بمصر.
- (٨٨) انظر: الميثاق، الرئيس/ جمال عبد الناصر، ص ٢١، قدمه الرئيس/ جمال عبد الناصر إلى المؤتمر الوطني للقوى الشعبية يوم ٢١ مايو ١٩٦٢ م، الجمهورية العربية المتحدة، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٢ م، وانظر: الوسيط في الأدب العربي وتاريخه، ص ٣١٧.
- (٨٩) انظر: الأدب العربي المعاصر في مصر، د/ شوقي ضيف، ص ١٣، ط ٧، دار المعارف بمصر، سنة ١٩٧٩ م.
- (٩٠) راجع: في الأدب الحديث لعمر الدسوقي، ١/ ١٦-١٨، مطبعة الرسالة، نشر دار الفكر العربي، الطبعة الثامنة، سنة ١٩٧٠ م.
- (٩١) انظر: تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان، ٤/ ١٣، تعليق: د/ شوقي ضيف، دار الهلال.
- (٩٢) انظر: الوسيط في الأدب العربي وتاريخه، ص ٣٣٦.

- (٩٣) انظر: تاريخ الأدب العربي في العصر الحاضر. لأستاذنا الدكتور/ إبراهيم علي أبو الخشب، ص ٩٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٨٤م، عن كتاب «الأدب والنصوص» لمهدي علام وآخرين.
- (٩٤) انظر: الشوقيات، أحمد شوقي، ٤٠٩/٢، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة.
- (٩٥) راجع، ص ٤٠٧.
- (٩٦) انظر: الشوقيات، أحمد شوقي ٢٠٣/١.
- (٩٧) خرز السماء: نجومها.
- (٩٨) الزهر: جمع أزهر، وهو كل لون أبيض صافٍ مشرق مضيء.
- (٩٩) الذّرا: ما استتر به، يقال: أنا في ذرا فلان، أي في كنفه وحمايته.
- (١٠٠) انظر: أحمد شوقي للدكتور/ زكي مبارك، ص ٢٨٢، دار الجليل، بيروت، ١٩٨٨م.
- (١٠١) انظر: في الأدب الحديث لعمر الدسوقي، ١/ ١٩-٢١، وعلى الرغم من هذه النهضة فإن محمد علي قد حكم المصريين بالقهر، وجعل من مصر مزرعة كبرى يجني وحده خيراتها، ويتفق من تلك الخيرات على الجيش الذي يعده لتمكين ملكه، وتوطيد دعائم عرشه، وتوسيع نفوذه، وأخذ يسوق المصريين إلى الجندية سوق القطيع في معاركه مع السلطان أو الوهابيين، وكان يفضل الأجانب على المصريين، يقول الشيخ محمد عبده: «قصفت نفوس الأهالي بين أيدي الأجانب بقوة الحاكم، وتمتع الأجنبي بحقوق الوطني التي حرّمها، وانقلب الوطني غريباً في داره غير مطمئن في قراره، فاجتمع على سكان البلاد المصرية ذلان: ذل ضريبة الحكومة الاستبدادية المطلقة، وذل سامهم الأجنبي إياه ليصل إلى ما يريد منهم غير واقف عند حدّ أو مردود إلى شريعة».
- (١٠٢) كان محمد علي قد اشترى مطبعة نابليون التي تركها الفرنسيون عند خروجهم من القاهرة سنة ١٨٠١م، غير أنها لم تعمل إلا سنة ١٨٢١م بعد أن استقر الأمر لمحمد علي، وأحسّ بحاجة الشديدة إلى النهضة العلمية، وقد كانت الطباعة من أهم وسائلها.
- (١٠٣) كان محمد علي قد أصدر سنة ١٨٢٢م «جرنال الخديوي» غير أنها كانت شبه خاصة، فكان يطبع منها مائة نسخة فقط، وكانت ترسل إلى رجال الدولة الذين يهتم الحاكم أن يقفوا منه على أحوال البلاد؛ ولذا اعتبرنا «الوقائع المصرية» أول صحيفة عربية عامة.
- (١٠٤) انظر: تاريخ آداب اللغة العربية، لرجي زيدان ٥٤/٤.
- (١٠٥) من الأدب الحديث في ضوء المذاهب الأدبية والنقدية، للأستاذ الدكتور/ علي علي صبح، ص ١٥.
- (١٠٦) انظر: من الأدب الحديث في ضوء المذاهب الأدبية والنقدية، ص ١٥، ٢٢.
- (١٠٧) انظر: تاريخ الأدب العربي في العصر الحاضر للأستاذ الدكتور/ إبراهيم علي أبو الخشب، ص ٥٩.
- (١٠٨) هو: مصطفى كامل بن علي محمد، نابغة مصر في عصره، وأحد مؤسسي نهضة الوطنية، ولد في القاهرة سنة ١٨٧٤م، وكان أبوه ضابطاً مهندساً، أحرز شهادة الحقوق من جامعة (تولوز) بفرنسا، وكان فصيحاً، ساهر البيان، انصرف إلى مقاومة الاحتلال بخطبه ومقالاته وكتبه. ونشر دعوته السياسية في صحف فرنسا ومجتمعاتها، وأنشأ في مصر جريدة (اللواء) اليومية سنة ١٩٠٠م، وأنشأ جريدتين إحداهما بالإنجليزية والثانية بالفرنسية، سمى كلّاً منها (اللواء) أيضاً، وتوفي شاباً سنة ١٩٠٨م.

- فرائه شعراء مصر وكُتّابها. انظر: الأعلام للزركلي، ٨/٧، الطبعة الخامسة عشرة، دار العلم للملايين، ٢٠٠٢م.
- (١٠٩) انظر: تطور الأدب الحديث في مصر، أحمد عبد المقصود هيكمل، ص ١٧٨ - ١٧٩، دار المعارف، الطبعة السادسة، ١٩٩٤م.
- (١١٠) هو: سعد زغلول، ولد عام ١٨٥٨م في قرية إبيانة مركز فوه التابعة وقتذاك لمديرية الغربية، بدأ تعليمه في الكتاب؛ حيث تعلّم القراءة والكتابة وحفظ القرآن، ومبادئ الحساب، وفي عام ١٨٧٠م التحق بالجامع الدسوقي لكي يتم تجويد القرآن، ثم التحق بالأزهر عام ١٨٧٣م ليتلقى علوم الدين. كذلك فقد تتلمذ على يد المصلح الديني الكبير الشيخ الإمام/ محمد عبده، فشب بين يديه كاتبًا خطيبًا، أديبًا سياسيًا، ووطنياً؛ إذ كان صديقاً له رغم العشر سنوات التي كانت تفصل بينهما في العمر، عمل في الوقائع المصرية، وعمل معاونًا بنظارة الداخلية، وشارك في الثورة العربية، عمل بالمحاماة، وقاد سعد زغلول ثورة ١٩١٩م، وشكّل أول وزارة يرأسها مصري من أصول ريفية، وسميت وزارة الشعب، وأسهم في تأسيس الجامعة المصرية، ونقابة المحامين، توفي في ٢٣ من أغسطس ١٩٢٧م. انظر: الأعلام للزركلي، ٨٣/٣.
- (١١١) انظر: تطور الأدب الحديث في مصر، ص ٤٠٦ - ٤٠٧.
- (١١٢) هو: وليم مكرم عبيد، ولد ٢٥ من أكتوبر ١٨٨٩م بمحافظة قنا لعائلة من أشهر العائلات المصرية، درس القانون في أكسفورد، عمل في مجال الترجمة والدعاية في الخارج ضد الاحتلال، عُيّن وزيراً للمواصلات عام ١٩٢٨م، بعد معاهدة ١٩٣٦م عُيّن وزيراً للمالية، ثم عمل بالمحاماة، ونذر وقته كله للدفاع عن قضايا الوطن، توفي ٥ من يونيو ١٩٦١م. انظر: موسوعة نساء ورجال من مصر، لمعي المطيعي، ص ٢٧٨، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٢م، ومكرم عبيد كلمات ومواقف، منى مكرم عبيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٠م.
- (١١٣) انظر: مكرم عبيد كلمات ومواقف، ص ٩١، ٩٢.
- (١١٤) المرجع السابق، ص ٩٦.
- (١١٥) انظر: مكرم عبيد كلمات ومواقف، ص ١٤٩، ١٥٠.
- (١١٦) هو: طه حسين علي، ولد في إحدى قرى محافظة المنيا بصعيد مصر في عزبة «الكيلو»، وكان والده موظفًا صغيرًا في شركة السكر، فقد طه حسين بصره في السادسة من عمره نتيجة الفقر والجهل، وحفظ القرآن الكريم قبل أن يغادر قريته إلى الأزهر طلبًا للعلم، وفي الأزهر تتلمذ على يد الإمام محمد عبده والتحق بالجامعة المصرية التي حصل منها على درجة الدكتوراه الأولى في الآداب عام ١٩١٤م من أبي العلاء الميري، ثم حصل على درجة الدكتوراه من فرنسا، وبعد عودته سنة ١٩١٩م عمل أستاذًا للتاريخ اليوناني والروماني إلى سنة ١٩٢٥م، حيث تم تعيينه أستاذًا في قسم اللغة العربية، ثم أصبح عميدًا لكلية الآداب عام ١٩٣٠م، وعين وزيرًا للمعارف، كما أنتج أعمالًا كثيرة قيمة، ولُقّب بعميد الأدب العربي؛ نظرًا لتأثيره الواضح على الثقافة المصرية والعربية. وتوفي في ٢٨ من أكتوبر ١٩٧٣م عن عمر يناهز ٨٤ عامًا. انظر: الأعلام، للزركلي، ٧/٢٣١، ٢٣٢.
- (١١٧) انظر: تطور الأدب الحديث في مصر، ص ٤٠٨ - ٤٠٩.
- (١١٨) انظر: الشوقيات، أحمد شوقي، ٢/٤٥٥.

- (١١٩) صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول المال، حديث رقم: ١٧٢٨.
- (١٢٠) أخبار مكة للأرزقي، ٦٩/٢، تحقيق: رشدي الصالح ملخص، دار الأندلس للنشر، بيروت.
- (١٢١) المرجع السابق، ٦٩/٢.
- (١٢٢) سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين، حديث رقم: ١٩٢٤، وقال: حسن صحيح.
- (١٢٣) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسحاحة في البيع والشراء، حديث رقم: ٢٠٧٦.
- (١٢٤) سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن، حديث رقم: ١٣٢٠، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
- (١٢٥) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من غشنا فليس منا، حديث رقم: ٢٩٥.
- (١٢٦) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره، حديث رقم: ٢٣٤٠.
- (١٢٧) مسند أحمد، ٣٦٦/٨، حديث رقم: ٨٦٠٢.
- (١٢٨) مسند أحمد، ٤٣٧/٤، حديث رقم: ٤٨٨٠.
- (١٢٩) سنن ابن ماجه، التجارات، باب الحكرة والجلب، حديث رقم: ٢١٥٣.
- (١٣٠) سنن ابن ماجه، التجارات، باب الحكرة والجلب، حديث رقم: ٢١٥٥.
- (١٣١) سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي إياهم، حديث رقم: ١٢٠٩، وقال: حديث حسن.
- (١٣٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة والاسلام، حديث رقم: ٣٦٠٣، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، حديث رقم: ١٨٤٣، واللفظ له.
- (١٣٣) سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المأقة، حديث رقم: ١١٦٣.
- (١٣٤) صحيح مسلم، كتاب السلام، باب حق المسلم على المسلم، حديث رقم: ٢١٦٢.
- (١٣٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله، حديث رقم: ٦٠١٨، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار، حديث رقم: ٤٨، واللفظ لمسلم.
- (١٣٦) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًا، حديث رقم: ٢٢٢٧.
- (١٣٧) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، حديث رقم: ٢٥٥٨.
- (١٣٨) المعجم الأوسط، للطبري، ٢٧٥/١، حديث رقم: ٨٩٧.
- (١٣٩) سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب في فضل مكة، حديث رقم: ٣٩٢٦، وقال: حسن صحيح.
- (١٤٠) مسند أحمد، ١٠/٣١، حديث رقم: ١٨٧١٥.
- (١٤١) صحيح ابن حبان، كتاب الحج، باب فضل مكة، ذكر البيان بأن مكة أحب الأرض إلى رسول الله ﷺ، حديث رقم: ٣٧٠٩.
- (١٤٢) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة، ٩٢/٣، تعليقًا.

- (١٤٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين، حديث رقم: ٣٢٣١، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب ما لقي النبي من أذى المشركين، حديث رقم: ١٧٩٥ وهذا لفظ مسلم.
- (١٤٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، حديث رقم: ١٤٦١، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل الثقة والصدقة، حديث رقم: ٩٩٨ وهذا لفظ البخاري.
- (١٤٥) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار، حديث رقم: ١٦٠٥.
- (١٤٦) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، حديث رقم: ٥٥٦٩، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، حديث رقم: ١٩٧٤.
- (١٤٧) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، حديث رقم: ٢٧٣٨، وصحيح مسلم، أول كتاب الوصية، حديث رقم: ١٦٢٧.
- (١٤٨) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يحق للإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم: ١٦٣١.
- (١٤٩) مسند البزار، ١٣/٤٨٣، حديث رقم: ٧٢٨٩.
- (١٥٠) انظر: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، المتوفى سنة: ١٣٦٢ هـ ٢/٤٢٥، مؤسسة المعارف، بيروت.

فهرس الموضوعات

المقدمة.....	٥
المختصر الشافي في الإيمان الكافي.....	٧
الإيمان بالله ﷻ.....	٨
أثر الإيمان وثوابه.....	١١
لوازم الإيمان وصفات المؤمنين.....	١٣
الإيمان بالملائكة (عليهم السلام).....	١٦
الإيمان بالكتب السماوية.....	٢٠
الإيمان بالرسول (عليهم السلام).....	٢٧
الإيمان باليوم الآخر.....	٣٣
الإيمان بالقدر.....	٣٨
حسن الخاتمة.....	٤١
الكمال والجمال في القرآن الكريم.....	٥١
أهل القرآن.....	٥٢
ثلاثون حديثاً مختارة في فضائل القرآن الكريم.....	٥٤
قالوا عن القرآن الكريم.....	٥٩
سور القرآن الكريم بين الزمان والمكان أسماء ودلالات.....	٦٠
من مواطن الكمال والجمال المعنوي في القرآن الكريم.....	٦٦
من مواطن الكمال والجمال اللغوي في القرآن الكريم.....	٨١
الأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ.....	١٠٩
حديث القرآن عن الرسول ﷺ.....	١١٠
حجية السنة المشرفة ومكانتها في التشريع.....	١١٣
رسول الإنسانية ﷺ.....	١١٩
حب رسول الله ﷺ جزء لا يتجزأ من الإيمان.....	١٢٢
التأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ.....	١٢٤
من فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ.....	١٢٦
نماذج تطبيقية من الفهم المقاصدي للسنة النبوية.....	١٢٨
(١) فهم أحاديث السواك.....	١٢٨

١٢٩	(٢) فهم أحاديث نظافة الفراش
١٣١	(٣) فهم أحاديث إسبال الثوب
١٣٤	(٤) فهم أحاديث صدقة الفطر
١٣٦	(٥) فهم أحاديث الأضحية
١٣٩	(٦) فهم أحاديث القيام
١٤٠	(٧) فهم حقيقة الزهد
١٤٣	(٨) فهم بعض أحاديث النكاح والنسل
١٤٥	(٩) فهم حديث «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ»
١٤٧	من مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية المشرفة
١٥٢	أساليب التواصل الدعوي في السنة النبوية المشرفة
١٥٢	أولاً: الخطابة
١٥٧	ثانياً: الموعظة
١٥٨	ثالثاً: الوصايا
١٥٩	رابعاً: الرسائل
١٦١	مختارات شعرية في حب وفضائل سيدنا رسول الله ﷺ
١٨٩	الكليات الست
١٩١	مدخل إلى دراسة الكليات الست
١٩٢	حفظ الدين
١٩٩	حفظ الوطن
٢٠٤	حفظ النفس
٢١١	حفظ المال
٢١٥	حفظ العقل
٢٢١	حفظ النسل والنسب والعرض
٢٣٣	فلسفة الحرب والسلام والحكم
٢٣٤	فلسفة الحرب
٢٤٩	فلسفة السلم
٢٥٧	فلسفة الحكم

٢٧٩.....	الشأن العام
٢٧٩.....	الوعي بالشأن العام
٢٨٤.....	بناء الوعي
٢٨٦.....	فقه الحياة السياسية
٢٨٨.....	إدارة الدول بين الخبرة والهواية
٢٨٩.....	مفهوم الأمن القومي
٢٩٢.....	بناء الدول
٢٩٤.....	التعددية السياسية والسلطات الموازية
٢٩٦.....	العدالة الإدارية
٢٩٧.....	العواصم والحدود
٢٩٩.....	قيام الدول وسقوطها
٣٠٢.....	الأديان ومصالح العباد
٣٠٤.....	المقاصد العامة والأحكام الفرعية
٣٠٦.....	عقد المواطنة
٣٠٨.....	الآداب العامة
٣١٠.....	السلام الذي نبحت عنه
٣١٣.....	التطرف الحاد والمضاد
٣١٥.....	(١) فقه الدعوة
٣١٦.....	(٢) فقه الدعوة
٣١٨.....	النص المقدس والفكر البشري
٣٢٠.....	فلسفة الحياة والموت
٣٢٧.....	مقالات في التجديد
٣٢٧.....	دور العقل في فهم النص
٣٢٨.....	حتمية التجديد
٣٣٥.....	الفقه والفهم
٣٣٧.....	مخاطر الجمود الشكلي عند ظواهر بعض السنن والمستحبات
٣٣٨.....	أخطاء وخطايا في تناول الخطاب الديني
٣٤٠.....	جوهر رسالة الإسلام وضرورة فهم مقاصده

٣٤٣	البصيرة في الدعوة والفتوى
٣٤٥	الجاهلية والصحة
٣٤٧	حماية المجتمع من التطرف
٣٥٠	العبادات والعادات
٣٥٣	الضيق والسعة بين العلماء والجهلاء
٣٥٤	نصرفات النبي ﷺ في إدارة الدولة
٣٥٦	نصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها
٣٥٧	حق الجوار الدولي
٣٥٩	هويتنا الواقية في زمن العولمة
٣٦١	اللغة والهوية
٣٦٥	الإعلام والهوية
٣٦٩	الهوية والصورة الذهنية للأفراد والمجتمعات
٣٧١	أبجديات الحوار
٣٧٤	أدب الحياة الخاصة
٣٧٦	الحق والواجب
٣٨٥	فن الخطابة بين الماضي والحاضر
٣٨٦	الخطابة قبل الإسلام
٣٨٨	الخطابة في عصر صدر الإسلام
٣٩٤	الخطابة في العصر الأموي
٣٩٨	الخطابة في العصر العباسي
٤٠٧	الخطابة في العصر الحديث
٤٥١	فهرس الموضوعات

رقم الإيداع (٣٨٥٠ / ٢٠٢٣ م)
الترقيم الدولي، 3 - 559 - 205 - 977 - 978

